

Kri - 434

اللہ اکبر

سلسلہ مضامین حضرت مولانا ابوالکلام صفا آزاد
منسلک

خطبہ سدا تحریری

امام الاحرار حضرت مولانا ابوالکلام صفا آزاد مدظلہ العالی

جلسہ جمعیتہ العلماء ہند منعقدہ لاہور

جس کو

منشی مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت مجلہ کوئٹہ شہر میرٹھ نے

باہتمام لالہ ہرنا لکھنؤ

پیش کیا

خلافت اور انگلستان

از جناب ڈاکٹر سید محمود حسینی ایچ ڈی پیرسٹریٹ لاپٹن سکریٹری آل انڈیا خلافت کمیٹی
مسئلہ خلافت کی کیا اہمیت ہے۔ برطانیہ کا طرز عمل خلافت اور خلیفہ کے ساتھ کیسا
رہا ان دونوں مسئلوں پر پہلی زبردست تصنیف ہے۔ ملک کے بہترین مصنفوں علماء
اور لیڈران نے جس کی تعریف کی ہے۔ مسٹر مظہر الحق بیٹنہ اور مسٹر کچھال
ایڈیٹر بمبئی کرائیکل نے دیا چہ تحریر فرمایا ہے۔ با تصویر ہے۔

مولانا محمد علی۔ مولانا شوکت علی۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مسٹر مظہر الحق۔
مسٹر کچھال۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور دیگر حضرات نے سید تعریف کی ہے۔ اس سے
بہتر کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ متعدد ادیشن نکل چکے ہیں۔ اردو ترجمہ ۷۰
رہیں الاحرار مولانا محمد علی صاحب کی تصانیف
تقاریر مولانا محمد علی صاحب حصہ اول

۸ / امرتسر۔ دہلی۔ بمبئی۔ پیرس۔ لاہور۔ کلکتہ کی مشہور تقریروں کا مجموعہ

تقاریر مولانا محمد علی صاحب حصہ دوم

۸ / کراچی۔ الہ آباد۔ گجرات۔ احمد آباد۔ لکھنؤ کی زبردست تقریروں کا مجموعہ

۵ / خطبہ صدارت مولانا محمد علی صاحب دہلی دیکھو کانفرنس

۴ / جذبات جوہر (مجموعہ نظم) ۲۰ / تقریریں اس ۳۰ / بیان مقدمہ کراچی

۲ / مکمل مقدمہ کراچی

۱۰ / بیان مولانا حسین احمد صاحب

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاسات محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ

خطبہ صدارت تحریری

حضرت مولانا ابوالکلام صابری

(جو جمعیتہ العلماء کے سوم سالہ اجلاس لاہور میں پڑھا گیا)

الحمد لله الذي جعلنا أمة التوحيد وجعل ديننا دين التوحيد وسياستنا
سياسة التوحيد واعتق من استقاموا متاعا على التوحيد واذل من انخرق عن
حجة التوحيد ليعيدنا كما بدأنا الى التوحيد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور
الودود والعرش المجيد فقال لما يريد هـ

والصالح والسلام على محمد خاتم انبيائه ورسوله وصفوته من
خلقه، الذي بعثه بتوحيد الالهية والربوبية، ليخلص الخلق من رق العبودية
للعوالم السماوية والارضية، وبتوحيد السياسة، لتكون الشعوب لقبائل
أمة واحدة تضمنها شريعة عادلة واحدة ليطلقهم من قيود الحكومة المستبدة
الجماعية ويفكهم من اغلال الجنسية الخاسرة فعبثا يتابعه المؤمنون وذل
باغراضهم عند المعرضون وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد!

إيها السادة!

جمعیتہ العلماء ہند کا یہ تیسرا سالانہ اجلاس لاہور میں ہوا جس کی صدارت کے لئے آپ نے اس عاجز
کو منتخب فرمایا ہے۔ بلاشبہ یہ ایک بڑی عزت جو ہندوستان کی اسلامی آبادی میں کسی خاتم
علم و ملت کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی تمام عزتوں کی طرح ادارہ فرض و مسئولیت کا

بارگراں بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ میں آپ تمام بزرگانِ ملت کا شکریہ گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کے لطف و کرم نے میری بے بضاعتی کو قبول فرمایا ہے، اسی طرح آپ کی رفاقت و مساعادت میری کمزوریوں اور درمندیوں کے لئے بھی پردہ پوش ہوگی۔ آئیے! عزم و عمل کی اس نازک اور پُر آشوب گھڑی میں ہم سب کے دل اُس کار فرمائے حقیقی کے آگے جھک جائیں جسکے فضل و کرم کے بغیر ہماری کوئی سعی و جستجو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ کریم کار ساز ہماری درمندیوں اور بیماریوں پر رحم فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو بخش دے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے، اور اُس کی توفیق چارہ ساز کی دستگیریوں سے ایسا ہو کہ ہم سب کی نیتیں خالص، ہم سب کے اعمال صالح، ہم سب کے ارادے راسخ، اور ہم سب کے قدم جاوہ حق و صدق اور صراطِ مستقیم پر قائم و استوار ہو جائیں۔ ربنا انتنا من لدناک رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا !

نظارہ مجلس

حضراتِ علما و کرام! قبل اسکے کہ ہمارا سفرِ نظر و فکر شروع ہو مجھے ایک لمحہ کے لئے اُن عزیزانِ ملت سے مخاطب ہونے دیجئے جو آج آپ کی مجلس میں چشمِ نظارہ اور دل پر شوقِ لیلیٰ شریک ہوئے ہیں۔

اے عزیزانِ ملت! آئیے ایک نظرِ فکر اس منظرِ برزوال لیجئے جو اس وقت آپ کو دعوتِ نظارہ غمے ربطہ، آپ میں بہت سی آنکھیں ایسی ہوں گی جنہوں نے دنیوی جاہ و جلال کے بڑے بڑے منظر دیکھے ہوں گے۔ بہت سی آنکھیں ایسی ہوں گی جن کے سامنے بارہا ربابِ حکومت و دولت کی شان و شوکت نے جلوہ فرموشیاں کی ہوں گی۔ اور عجب نہیں کہ کچھ نظریں ایسی بھی ہوں جو حکمرانوں کے درباروں کی ہیبت و جبروت کا نظارہ کر چکی ہوں، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشش و نظرِ فریبی کے اُن تمام سامانوں اور جلوؤں میں سے کوئی ایک بات بھی

یہاں نظر نہیں آتی۔ دولت کی شان و شوکت کا یہاں نام و نشان نہیں ہے۔ دنیوی حکومت
فرمانِ روائی کی نمود و نمائش سے یہاں کا گوشہ خالی ہے۔ نہ زریں لباسوں کی آرائش ہے
نہ مسند نشینوں کی زیبائش، فقراءِ علم کا مجمع ہے، بوریانِ نشینانِ حق کی مجلس ہے، نیاز مندانِ
صدق و بے نیازانِ دنیا کا جگھٹا ہے۔ یہاں آپ کو اُس دنیا کی شان و شوکت نہیں مل سکتی
جسے چھوڑ کر اس وقت آپ آ رہے ہیں۔ البتہ اگر اقلیمِ حق اور شہرِ ستارِ صدق و صفا کا جاہ و
جلال دیکھنا مطلوب ہو تو ان ہی فقراءِ علم کے پھٹے پڑائے کپڑوں اور بے شکوہ صورتوں کے
اندر ڈھونڈ لے سکتے ہیں۔ یہ اُن لوگوں کا مجمع ہے جنہوں نے فقر و فاقہ کو ہمیشہ اپنی دولت
سمجھا، زہد و انقطاع کو اپنی اقلیمِ استغنا کا تاج و تخت بنایا، بے تیاری و بے مرادی کے لازوال
خزانوں پر ہمیشہ قائل رہے اور عشقِ حق اور پرستاریِ علم کی بوریائے کمرہ پر بیٹھ کر دُتیا، اور دنیا
کی ساری عظمتوں سے بے پروا رہے۔ لیکن با ایں ہمہ جن کے کبر حق اور سطوتِ الہی کا یہ عالم رہا
کہ شاہانِ عالم نے اُن کے پھٹے پڑائے دامنوں پر عقیدت و اطاعت کی آنکھیں ملیر، اور تاج
و تختِ حکومت کو ہمیشہ ان کے پائے استقامت کی ٹھوکر میں نصیب ہوئیں، انہوں نے اللہ
کی چو کھٹ پر سہر نیاز جھکا کر تمام کرۂ ارضی کی عظمتوں اور رفعتوں کو اپنے سامنے سسرنگوب
کر دیا تھا۔

مبین حقیر گدلیاں عشقِ راکیں قوم شہانِ بے کمر و خسر و ان بے کلام

یہ سچ ہے کہ آج یہ خود اپنی ہی غفلت و خود فراموشی کی بدولت اپنی وہ رفعت و عظمت الٰہی
کھو چکے ہیں، اور اب ان کی عظمت و جلال کی حقیقت بھی تاریخِ باغی کا ایک فسانہ بن کر رہ گئی ہے
خدا نے ان کو جس منصبِ عظیم و جلیل پر سرفراز فرمایا تھا، اس کی قدر انہوں نے نہ پہچانی اور خود
اپنے ہی ہاتھوں اپنی شرف و عزت کا خلعت پارہ پارہ کر دیا، خدا نے دنیا کو ان کے سامنے
گرایا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ خود دنیا کے سامنے گرے۔ خدا نے ان کو صرف اپنی ہی چو کھٹ
پر جھکا دیا تھا۔ لیکن انہوں نے انسانوں کی چو کھٹوں پر جہہ سائی کی جب اللہ اور اس کے کلمہ حق

کی خدمت کی جانب سے ان کے دل غافل ہو گئے، تو دنیا نے بھی ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ بلاشبہ یہ ایک حقیقت ہے لیکن اے نظار گیار مجلس! خواہ زمانے کے انقلابات و حوادث نے انھیں کتنا ہی حقیر و بے مرتبت بنا دیا ہو لیکن خدا را آپ چشم حقارت سے نہ دیکھیں۔ یہی ہیں جنہوں نے اسی دنیا میں خدا کے رسولوں کی نیابت کی ہے۔ یہی ہیں جو انکی وراثت کے خدا رکھ رہے ہیں، یہی ہیں جنکے ہاتھوں میں اُمت مرحومہ اور خیر الائمہ کی قیادت و ہدایت کی باگ رہی ہے۔ یہی ہیں جو آج تیرہ سو برس سے خدا کی زمین پر اسکے کلمہ حق کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہی ہیں جن کی عظمت لازوال کے نقوش صفحہ عالم پر ثبت ہیں اور جن کی ہیبت و سطوت کے افسانے آج تک زبان تاریخ پر جاری ہیں! اور پھر یاد رکھئے کہ یہی ہیں جو باوجود اپنی تمام کوتاہیوں اور ورماندگیوں کے اب بھی آپ کی قسمت کے مالک اور آپکی سعادت و شقاوت کی باگ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ آپ کو اگر زندگی مل سکتی ہے تو ان ہی کے ہاتھوں سے اور اگر آپ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں تو صرف ان ہی کی اطاعت اور پیروی سے!

درمغایں کاسہ زنداں بخواری منگید کیں حریفان خدمت جلم جہاں میں کڑہاند
قدسیاں بے برہ انداز جبرعہ کاس لکرام ایں تطاول میں کہ باعشاق مسکین کڑہاند

اخلاص نیت اور اصابت عمل!

حضرات! ہمارا یہ اجتماع اور اتصال ایک اجتماعی عمل ہے۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ اپنے کم کردہ مقصد کی جستجو کریں۔ اس لئے ضروری ہے کہ حکمتِ الٰہی نے تمام اعمال کی کامیابی کے لئے جو شرائط مقرر کر دی ہیں، وہ اس عمل کی کامیابی کے لئے بھی ضروری ہوں، پس ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ مقصد کی جستجو سے پہلے خود اپنے اندر ان شرائط کی جستجو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو وقتیں عطا کی ہیں۔ دماغ و باطن جو ارادہ کرتا ہے اور اعضاء و جوارح دے ہیں جو اس

ارائے کو فعل میں لاتے ہیں۔ پس ہر انسانی عمل کی کامیابی کے لئے قدرتی طور پر دو باتیں ضروری
 ٹھہریں۔ ارادہ کا صحیح ہونا۔ اور فعل کا صحیح طریقہ پر انجام پانا۔ دنیا کا کوئی عمل نہیں جو ان دو
 شرطوں کے بغیر وجود میں آسکے۔ علوم و اخلاق میں ان ہی دو حقیقتوں کو مختلف ناموں سے تعبیر
 کیا ہے۔ عزم، منصوبہ، تصور، اعتقاد، وغیرہ سب سے وہی حقیقت مراد ہے جو افعال سے
 پہلے وجود میں آتی ہے، اور افعال کے لئے بمنزلہ علت و سبب کے ہوتی ہے۔ جب تک کہ صحیح
 نہ ہوگی، فعل بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ بریڈ لاہال کی عمارت ہے جس میں ہم سب آج مجتمع ہوئے
 ہیں۔ یقیناً اس کی دیواریں اور محرابیں ہاتھوں نے جنیں اور اینٹے گا رہا بنا کر تیار کی گئیں،
 لیکن کیا یہ سب کچھ وجود میں آسکتا، اگر معمار اور انجینیر کے دماغ میں پہلے اس کا صحیح نقشہ
 ارادہ و تصور کی حالت میں نہ کھینچ جاتا؟ پہلے یہ ہال انجینیر کے دماغ میں بن چکا، تب کہیں
 جا کر اس زمین پر وجود میں آیا۔ اسی حقیقت کو شریعت نے ایک جامع اصطلاح نیت اور
 عمل سے تعبیر کیا ہے، اور تمام ایمانیات و عبادات کو ان ہی دو حقیقتوں کی تصحیح و اصلاح سے
 مرکب کیا ہے۔ نیت دماغ کا ارادہ اور دل کا یقین و اعتقاد ہے۔ اور عمل اس کا ظہور ہے جو ظاہر
 میں مرتب ہوتا ہے۔ پس شریعت بتلاتی ہے کہ تمام کاموں کی کامیابی کے لئے پہلی شرط نیت
 کی تصحیح اور درستگی ہے۔ یہی اصل جڑ ہے، باقی سب شاخیں۔ انما الاعمال بالنیات اور لکل
 امرئی ما نوی فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ ومن کانت
 ہجرتہ لدا نیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرت الی ما ہا جرایہ، ففنیہ الامۃ
 حضرة امام بخاری نے اسی لئے اس جامع الکلم کو اپنی جامع صحیح کا سرنامہ و عنوان قرار دیا کیونکہ
 تمام اعمال کی بنیاد اور تمام ایمانیات و عبادات کی اصل یہی قانون الہی ہے اور اس لئے
 جو کچھ بھی اُس کتاب میں روایت کیا گیا ہے، گویا وہ سب کا سب اس کی شرح اور ہی جمال
 کی تفصیل ہے۔

حضرات! آپ نے اپنے بزرگوارہ لطف و کرم سے جو خدمت میرے سپرد کی ہے۔ میں اس کی

انجام دہی میں خیانت کرونگا، اگر اس حقیقت کی طرف سب سے پہلے آپ کو توجہ نہ دلاؤں۔
اس راہ کی سب سے پہلی شرط نیت کا اخلاص ہے اور ہر اُس قلب پر فلاح و کامیابی کی لذت
حرام ہے جو اخلاص نیت کی دولت سے محروم ہو۔ اخلاص نیت سے مقصود یہ ہے کہ جو کام کیا
جائے اُس سے مقصود صرف ادا فرض ہو اور اللہ اور اس کی مرضات ہوں ومن الناس
من یشتری نفسه ابتغاء من ضات الله غرض نفس، اور ذات کی خواہشوں و آلوگیوں
کو اس میں دخل نہ ہو۔

قرآن حکیم نے جا بجا انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا اسوۂ حسنہ ہمیں بتلایا،
کہ خدمتِ انسانی اور دعوتِ امت کی راہ میں ان کا اعلان کیا تھا؟ ما اسدکم علیہ
من اجر ان اجری الاعلیٰ رب العالمین! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت امام دارمی
نے روایت کیا ہے کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، واجعلہ
لوحیہ خالصا، ولا تجعل لاحد فیہ شیئا!

حضرات! گزشتہ پچاس برس سے ہندوستان میں مختلف اغراض و مقاصد سے
مجالس اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جہاں ان کا وجود ہمارے تمام اجتماعی اعمال کیلئے
حکم شوریٰ ضروری ہے، وہاں نیات و مقاصد کے لئے ایک نئی امتحان گاہ بھی پیدا ہو گئی ہے
ان مجالس میں شہرت کے ذرائع ہیں، ترفع کے مواقع ہیں، نمود و نمائش کے مطامع ہیں، ان
میں تقریریں کی جاتی ہیں جن کی تحسین میں مغرور ہائے توصیف بلند ہوتے ہیں، ان کے عہدے
اور مناصب ہیں، جن کے لئے امیدواروں میں منافست و مسابقت کی کشمکش ہے، ان کی
صدارت و ریاست ہے جس کی طمع بسا اوقات ہمارے اخلاصِ عمل پر غالب آجاتی ہے۔ پس ہم
سب کا پہلا فرض یہ ہونا چاہئے کہ اپنی اپنی نیتوں اور دلوں کا کامل راست بازی کے ساتھ مراقبہ
کریں، اور ان مملکتِ راہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہ ہوں۔ ہمارا مقصد نہایت عظیم ہے
اور ہم نے ادا فرض اور خدمتِ انسانی کی ایک ایسی راہ میں قدم رکھا ہے، جس سے بڑھ کر

زمہ داری کی انسان کے لئے کوئی راہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کاندھوں پر اللہ کے رسولوں اور
مبیوں کی نیابت کا مقدس بوجھ ہے، اور ہمارے سامنے حق کی شہادت اور امت مرحومہ کی
احیاء و تجدید کا عظیم الشان کام ہے، حیف ہے اگر ایک ایسے مقدس اور پاک کام میں بھی اپنی
میتوں کو پاک نہ رکھ سکیں، اور اغراض و ہوا کی ایک ادنیٰ کدورت بھی ہمارے دلوں کو ملوث
کر سکے۔ پس ہر حال میں پہلا کام تصحیح و اخلاص نیت کا ہے جب تک اس اولین منزل سے قدم
کامیاب نہ گز جائیگے، فوز و فلاح کی کوئی منزل رونا نہیں ہو سکتی۔

دوسری شرط اس راہ کی صحت عمل ہے، صحت عمل سے یہ مقصود ہے کہ جب راہ و اعتقاد
صحیح ہو گیا تو اب اس کو فعل میں لانے کے لئے جو طریقے اختیار کئے جائیں، وہ سچ حق و صواب پر ہوں
یعنی ہر طرح کی گمراہی، کجروی اور کمزوری و نقائص سے محفوظ ہوں۔ اس بارے میں قرآن حکیم نے
ہمیں بتلایا ہے کہ تمام برکات عمل کا اصلی مبداء و سرچشمہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ اور قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم
والذین معہ اور پانچ وقت ہم خدا کی سکھلائی ہوئی یہ دعا مانگا کرتے ہیں۔ اھدنا الصراط
المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔

سورۃ النسا میں بتلادیا ہے کہ جماعت من انعم اللہ علیہم کون ہے؟ فرمایا ہے سب سے
پہلا طبقہ ان میں انبیاء کرام کا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین، وحسن اولئک رفیقاً۔ پس صرف وہی عمل مقبول ہو سکتا ہے
جو جوہ صواب پر ہوا و وہ نہیں ہے مگر انبیاء کرام کا اسوہ، جو عمل اس اسوہ متناسی طریقہ نبوت
سے متحقق، اور منہاج نبوت کے قدم بقدم ہوگا وہ کبھی مقبول و مشکور نہیں ہو سکتا۔

حضرات ایہی دو شرطیں ہیں جنکی تکمیل پر ہمارے تمام اعمال کی کامیابی بھی موقوف ہے۔
کتنا ہی اخلاص نیت ہو، لیکن عمل کی کامیابی حاصل نہوگی، اسی طرح خواہ کتنا ہی بہتر طریقہ
اختیار کیا جائے، لیکن اگر اخلاص نیت کی رو سے عمل خالی ہوگا، تو کبھی کامیابی سے ہمت ار

نوسکیگا چنانچہ اسی بناء پر صحابہ و سلف سے آئے کہ ہمہ لب و لہجہ ایک احسن عمل کی تفسیر میں منقول ہے (کما رواہ ابن عساکر و ابن کثیر و السیوطی و غیرہم) ”ای خالصہ و اصوبہ“ پھر اسکی تشریح کی اذا کان العمل خالصاً ولم یکن صواباً لم یقبل و اذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبل حتی یكون خالصاً صواباً و الخالص ان یكون لله و الصواب ان یكون علی السنة۔ لیکن سنت سے یہاں مراد صرف عبادات و طاعات ہی کی سنن نہیں ہے، بلکہ اعمال نبوت کے تمام سنن و نواامیس مقصود ہیں۔ جنکی راہیں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر کھول دیتا ہے اور وہ ان کے ذریعہ معالجہ نفوس و تزکیہ قلوب و تشکیل جماعت و تاسیس امتہ صالحہ کا عمل عظیم انجام دیتے ہیں۔ یہ بات کہ انسان کی بھیڑ و گولیک کو ایک منظم و مقوم امتہ صالحہ و عاملہ کی شکل میں بدل دینا، اور کھڑے ہوئے اجزاء سے ایک متحد و موٹف جس میں قومیت ڈھال لینا، اور تمام امراض اجتماعیہ اور علی المعالجات کی تداوی و طبابت سے عہدہ برہا ہونا ایک خالص عمل نبوت ہے اور انبیاء اکرام کے بعد صرف وہی ورثاء نبوت اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں جو اسوۂ حسنہ نبوت سے متاثر ہوں۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے حکمت نبوت کے اسماء و غوامض کا دروازہ وراثت و نیابت کھول دیا ہو۔ شرح اس جمال کی بہت طوائف ہے یہاں صرف اشارہ مقصود ہے اور ان مطالب کو اپنے بعض تالیفات میں شرح لکھ چکا ہوں۔

حضرات علما اکرام و ارکان جمعیت! اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش ہمارے طریق عمل کے لئے درپیش ہے ہم نے مدتوں کی غفلت کے بعد قومی و اجتماعی اعمال کی کشمکش و کشاکش میں قدم رکھا ہے، اس لئے سب سے پہلے ہماری نظر آج کل کے مجلسی و اجتماعی کاموں کے طرق و اسلوب پر پڑتی ہے۔ اور تقلید و محاکات کا جذبہ ہمیں بے اختیار ان کی جانب کھینچنے لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ کی راہ ان ماہوں سے بالکل الگ ہے، اور کتاب اللہ کی ہدایت اور حکمت نبوت کی سنت نے آپ کو دنیا اور دنیا والوں کے تمام گڑھے ہوئے طریقوں اور قاعدوں سے مستغنی کر دیا ہے۔ آپ اس لئے نہیں ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے

طریقوں کی تقلید کریں، بلکہ آپ کو علم و عمل شریعت اس لئے دیا گیا ہے تاکہ دنیا کی آنکھیں
 آپ کی طرف اُتید و طلب سے اٹھیں، اور آپ کی ہدایت ان کے لئے اتباع و تقلید کا
 پیام ہو۔ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور اُس کے رسول کی سنت ہے، اور ان دو
 چیزوں سے بڑھ کر اور کوئی سببِ علم اور سرچشمہ حکمت ہو سکتا ہے جو انسانی اعمال کے
 تمام اصول و فروع کے لئے دنیا میں وجود رکھتا ہو! دنیا میں علم و یقین صرف وحی الہی
 اور علوم و اعمال نبوت ہیں۔ اس کے سوا علم و یقین کا اس سمار دنیا کے نیچے وجود نہیں۔
 اس کے ماسوا جس قدر بھی ہے قرآن پکار پکار کے کہتا ہے کہ ظن ہے، تخمین ہے، قیاس
 ہے، اُنکل ہے، تخرص اور تلمب بالریب ہے، ظلمات بعضہا فوق بعض
 ہے۔ ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون۔ بل هم فی شک یلعبون۔ ما لهم
 به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ افسر کان
 علی بیتہ من ربہ کم من ذین له سوء عمل و اتبعوا هواہم۔ وغیر ذالک من الایات
 والقواطع۔ علم، یقین، برہان، بصیرت، فرقان، النور، اور نور، علی نور تو صرف اُنہی علم
 الخلائق اور اعراف العباد کی درگاہِ سنت و حکمت سے مل سکتا ہے جو شک کی جگہ یقین کا
 جہل کی جگہ علم و بصیرت کا، ظن و رائے کی جگہ بینہ و حجتہ کا، قیاس و تخمین کی جگہ برہان و فرقان
 کا، اور ان سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ نور کا، تنبیہا بالکل شئی کا، اور عروۃ الوثقیٰ لا انفصام
 لہا کا، تمام نوع انسانی کے سامنے اعلان کر رہا ہے، اور تمام کرۃ الارضی کو یہ کہہ کر بلارہا ہے
 ہذا سبیل اذعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی (یوسف) پس اب سوال یہ
 کہ ہل یستوی الاعیٰ والبصائر او ہل یستوی الذین یعلمون والذین
 لا یعلمون؟

پس اے علماء! آپ کو اپنے طریقِ عمل و نظم کار کے لئے صرف کتابِ سنت ہی کو دستِ
 اصل بنانا چاہئے، اور اوپر ہر طرف سے آنکھیں بند کر لینی چاہئیں۔ دنیا علم و بصیرت کے لئے

آپ کی محتاج ہے، آپ کو علم و بصیرت کے لئے دنیا والوں کی احتیاج نہیں ہے۔
 دلاراے کہ داری دل رو بند و اگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

فقید الملتہ والدین

حضرات! اس تمہید بیان کے بعد میں بالکل آمادہ تھا کہ مقاصد و مطالب کا سفر شروع
 کروں۔ لیکن اچانک ایک غمگین حادثہ کی یاد نے میرے قدم روک دیے۔ آپ کی اجمعیۃ
 کا گذشتہ اجلاس مجمع علماء ہند کے جس بزرگ و محترم وجود کی رہنمائی و صدارت میں منعقد
 ہوا تھا، آج وہ ہم میں نظر نہیں آتا اور اُسکی موجودگی کی برکتوں سے محروم ہو گئے ہیں، میرا
 اشارہ حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کی ذات گرامی کی جانب ہے، اور میں یقین کرتا ہوں
 کہ آج آپ میں سے ہر فرد کو ان کی یاد و دعوت غم سے رہی ہوگی۔ ان کی وفات بلاشبہ ایک قومی
 ماتم ہے اور ہم سب کو انکی یاد کی عزت میں چند لمحوں کے لئے رُک جانا چاہیے۔

حضرات! مولانا مرحوم ہندوستان کے گذشتہ دورِ علماء کی آخری یادگار تھے۔ اُن کی
 زندگی اس عہدِ حرمان و فقدان میں علماءِ حق کے اوصاف و خصائل کا بہترین نمونہ تھی، ان کا
 آخری زمانہ جن اعمالِ حقہ میں بسر ہوا وہ علماء ہند کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے، ستر برس
 کی عمر میں جب اُن کا قد اُن کے دل کی طرح اللہ کے آگے جھک چکا تھا، عین جوارِ حریم میں گرفتار
 کئے گئے اور کامل تین سال تک جبرِ مذہب و مائٹا میں نظر بند رہے۔ یہ مصیبت انھیں صرف اسلئے
 یہ داشت کرنا پڑی کہ اسلام و ملتِ اسلام کی تباہی و بربادی پر اُن کا خدا پرست دل صبرِ کرم کا
 اور انھوں نے اعداءِ حق کی مرضیات و امہوار کی تسلیم و اطاعت سے مردانہ وار انکار کر دیا۔ فی
 الحقیقت انھوں نے علماءِ حق و سلف کی سنتِ زندہ کر دی اور علماء ہند کے لئے اپنی سنت
 حسنہ یادگار چھوڑ گئے۔ وہ اگرچہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی روح عملِ موجود ہے، اور
 اس کے لئے جسم کی طرح موت نہیں۔

وما دام ذکر العبد بالفضل باقیاً فذلک حی و هو فی التراب هالک

اُسوہ یوسفی

حضرات! ٹھہریے۔ ابھی ایک اور جماعت بھی ہے جو آپ کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ ہمارے رفقا اور طریق ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ دعوت و تبلیغ حق میں سرگرم تھے اور جن کو آج اس جمعیت کی صف اول میں ہونا تھا۔ مگر وہ یہاں نظر نہیں آتے۔ وہ اس وقت آپ کو کہاں ملیں گے؟ آپ انھیں اس مصر فراغت میں نہ ڈھونڈیں، جس کی وسیع آبادیاں اگرچہ آل فرعون کے لئے عیش کدہ حکومت و آزادی کا حکم رکھتی ہیں مگر اسیران بنو اسرائیل کے لئے ستراسر زندان استبداد ہیں۔ وہ آپ کے کنعان ملت کے عزیز گم گشتہ ہیں، اگر آپ ڈھونڈتے ہیں تو اسی یوسف کدہ عورت و اقبال میں ڈھونڈھے جہاں اگرچہ السجین احب الی ممائد عونی کے زنجیر و طوق میں وہ گرفتار ہیں مگر فی الحقیقت انک الیوم لدینا مکین امین۔ اور کنانک مکنا لیوسف فی الارض کاتاج و تخت فتح و مراد بھی اسی زنجیر و طوق سے ڈھالا جا رہا ہے۔ قد من اللہ علینا ان من یتق و یتصدیر فان اللہ لایضیع اجرا لمحسنین!

حضرات! قرآن حکیم نے ہمارے سامنے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا اُسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ لہذا کان فی یوسف و اخوتہ آیات للساثلین حضرت یوسف مصر کے بازاروں میں غلام بنا کر فروخت کئے گئے۔ پھر ان کے سامنے دو راہیں کھلیں، ایک میں اللہ کی معصیت تھی اور ایک میں انسان کا ظلم۔ انھوں نے قید خانے کی مصیبت گوارا کر لی۔ مگر مصیبت کی عیش و آزادی گوارا نہ کی۔ اُن کو حق کی فتح اور ظلم کے خسران پر استقامت یقین و ایمان تھا کہ خوشی خوشی قید خانے چلے گئے اور انکی روح ہمیشہ اس یقین سے معمور رہی کہ اگر وہ حق پر ہیں تو بالآخر کامیابی و فتح مندی اُن ہی کے حصے میں آئے گی۔ اُن کے

استغراق ایمانی اور ادا فرض و عودہ حق کا یہ حال تھا کہ قید خانے میں بھی زبان کھلی تو اپنے
 نفس کے لئے نہیں بلکہ حق و ہدایت کی تبلیغ و دعوت ہی کے لئے کھلی یا صاحبی السبحن
 و ارباب معتز قون خیں ام اللہ الواحد القہار۔ بالآخر جب فیصلہ حق و باطل کا
 وقت آگیا تو نصرت الہی ظاہر ہوئی اور جو زنجیریں قید خانہ مصر میں بچائی گئی تھیں، وہی
 بالآخر مصر کا تاج و تخت بن کر نمودار ہوئیں۔ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي
 مِنْ تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 توفی مسلماناً و الحقیقی بالصالحین! اس اسوہ یوسفی کے بصائر و عبرتے شمار
 ہیں مگر زیادہ نمایاں حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص تاج مصر پر
 رکھنے کا طلبگار ہو، اسکے لئے ضروری ہے کہ پہلے زندان مصر کے طوق و زنجیر کو اپنے
 اپنے دست و گردن کا زیور بنالے، ہم تخت مصر کا جاہ و جلال دیکھ کر لپچانے لگتے ہیں، مگر
 زندان مصر کی قید و محن فراموش کر دیتے ہیں حالانکہ طلبگارِ تاج آزادی کے لئے پہلی منزل
 زندان و قید ہی کی ہے۔

اے کہ از دیدار یوسف غافل و ابرغ یعقوب و زلیخا را نگرا!

بلاشبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چشم شوق ایک مدت کے ہجر و فراق کے بعد جمال
 یوسفی سے روشن ہوئی۔ انی الاحبا یحییٰ یوسف لولا ان تفقدن۔ مگر معلوم ہے کہ
 فتح و مراد کی یہ روشنی اُسی سفیدی چشم سے چمکتی تھی جو ایک مدت مدید کے صبر و طلب سے
 دیدہ یعقوبی میں پھیل چکی تھی و قال یا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناہ من
 الحزن فهو کظیم پس اس راہ میں پہلی آزمائش صبر کامل اور طلب صادق ہی کی ہے
 جب تک طلب یعقوبی حاصل نہ ہو، طلعت یوسفی نظر افروز نہیں ہو سکتا۔

یا مَن شکی شوق من طول فرقتہ اصبر، لعلک تلقی من تحب غدا
 مولانا روم کے اشارات اس مقام پر کیا لطیف و بدیع ہیں :-

تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش! روز و شب در گریہ و آشوب باش
 پیش یوسف نازش خوبی مکن جز نیا زو آہ یعقوبی مکن
 سورہ یوسف نے یہ حقیقت بھی آشکارا کر دی کہ اگر ایک غلام زندگی اپنے حسن عمل و
 استقامت سے ملک کے تاج و تخت کا مالک ہو جا سکتا ہے تو کیا ایک پوری قوم ایمان و
 عمل کے غیر مسخر اسلحہ سے مسلح ہو کر اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس نہیں لے لے سکتی؟
 ولقد احسن القائل۔

ہزار رشتہ بدام و مرا بہ سادہ دلی تمام عمر در اندیشہ رہائی یافت!
 حضرات! الحیرت کہ اُسوہ یوسفی کے اتباع و تاسی کا باب سعادت ملک و ملت پر
 کھل چکا ہے اور زندان ہند میں اب روز بروز آزادگانِ حق کی تعداد بڑھتی جاتی ہے ابھی
 ابھی ہم ملک و ملت کے محبوب و محترم پیشواؤں کو کراچی کے قید خانے میں وداع کر کے
 آرہے ہیں اور آپ کی جمعیت کے سرگرم و فداکار ناظم مولانا احمد سعید دہلی سے میانوالی کے
 جیل میں اس طرح پہنچائے گئے ہیں کہ ان کے جسم پر قیدیوں کا مکمل پڑا تھا اور ہاتھ تھکڑوں
 میں بندھے ہوئے تھے۔

وحدثنی یا سعد عنہما فزدنی جنونا، فزدنی من حدیثک یا سعد
 حضرات! اگر اللہ کی محبوبیت، خدمتِ ملت کی لازوال عزت، دعوت و شہادۃِ حق
 کا شرف بے مثال، صرف ان ہی زنجیروں اور تھکڑیوں کے معاوضہ میں مل رہا ہے،
 تو اس سے زیادہ ارزاں سودا اور کون ہو سکتا ہے اور ہزار رشکِ حسرت ان خوش نصیبوں
 پر جو اس دولتِ بیکراں اور سعادتِ بے ہمتا سے شاد و کام ہوئے!

تمنت سلیمی ان غوت بحیھا واهون شی عندنا ما تمنت
 حضرات! یقیناً یہ وہی وقت ہے جس کی صحاح کی حدیث میں خبر دی گئی تھی۔ الصبر
 فیہن کالقیض علی الجمہ ان وقتوں میں ایمان و حق پر استقامت ایسی شکل ہو جائیگی

جیسے انگاروں کو سٹھی میں لینا۔ سو واقعی آج یہی حال ہو رہا ہے۔ آج ایمان پر قائم رہنا گویا آگ سے کھیلنا ہے، اور جو شخص اس کے لئے طیارہ نہیں اُسے چاہئے کہ اس شعلہ زارِ حق پرستی سے ہٹ جائے اور اسے جاننا اِمان کے لئے چھوڑ دے۔

گر یہ از صنفِ ماہر کہ مردِ خو غانیست کسے کہ کشتہ نہ شد از قبائِلِ مانیست
حضرات! خدا را بتلائیے میں اپنے دل کے خونچکاں زخموں کا مرہم کہاں ڈھونڈوں
کون ہے جو اُس درد و غم کا لذت شناس ہو سکتا ہے جس کو برسوں سے اپنے سینہٴ مجروح میں چھپائے ہوئے ہوں؟ جب سوچتا ہوں کہ مہربانِ طریقِ آج قیدی خانوں میں اسیر ہیں اور میں نامراد جلسوں کی عداوتیں کرتا پھرتا ہوں تو یقین کیجئے کہ مجھے اپنی اس زندگی اور نام نہان آزادی سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور میں لفظوں اور صداؤں میں اُس درد و غم کی کشمکش ظاہر نہیں کر سکتا جس سے میرا سینہ شق ہونے لگتا ہے۔ اگر احادیث میں روکا نہ گیا ہوتا کہ مؤمن کو ابتلا کی تمنا نہیں کرنی چاہئے تو یقین کیجئے کہ میں اس آزادی سے استفادہ اُکتا گیا ہوں کہ قید و بند کی آرزوئیں کرتا اور اس کے لئے خدا سے دُعائیں مانگتا۔ اس پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ قطع نظر ایامِ گزشتہ کے پچھلے دو ماہ کے اندر میں اپنی جانب سے یا با معاملہ کو انتہائی پہنچا چکا ہوں مگر نہیں معلوم کیا بات ہے ساری دُنیا گرفتار کی جا رہی ہے مگر مجھ مشتاق کے نام کوئی پیام نہیں آتا۔

دیوانہ بہرا ہے رود و طفل بہرا ہے یاراں مگر میں شہرِ شمسنگ نہ دار
حضرات! مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے دلوں کی سچی ترجمانی کروں گا۔ اگر اُن تمام عزیزانِ ملت کو آپ کی جانب سے پیغامِ محبت و تشکر پہنچاؤں، پس اُن سب پر سلام، جو دین و ملت کے نام پر زندانِ ہائے ہند میں اسیر ہیں، اور ان سب کے لئے ہمارے دلوں کی مخلصانہ تبریک، ہماری روجوں کا لازوال عشق، اور اللہ کی خوشنودی و محبت کی ابدی و سرمدی بشارت۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یا تو ہم خود اُن تک پہنچیں گے یا اُن کو

اپنے حلقہ محبت و شوق کے اندر موجود پائینے عسی اللہ ان یا تینی بجم جمیعاً
انہ هو العليم الحکیم !

دُعاء اصحاب کف

حضرات! ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ میں نے اس خطبہ کو شروع کرتے ہوئے اپنے
دعائیہ کلمات کا خاتمہ اس دعا پر کیا تھا ربنا انا من لدناک رحمة وھبی لنا من امرنا
ربنا ۱۔ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ دعا بھی بخلاہ و عیہ قرآنہ کے ہے، اور سورہ کف
میں ہیں بتلایا گیا ہے کہ اصحاب کف نے اتباع حق کی راہ میں اپنے وطن و دیا کو چھوڑتے
ہوئے یہ مقدس دعا مانگی تھی۔ اصحاب کف سے مقصود چند بندگان مومن و مخلص ہیں ربی
اعلم بعل فہم۔ جو ایک ایسی آبادی میں بستے تھے جس میں ہر طرف ظلم و ضلالت کی حکومت چھائی
ہوئی تھی اور کوئی گوشہ امن و عافیت ایسا نہ تھا جو پیروان حق کے لئے امن و ملجا ہو سکتا ان کا
جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور طریق حق کو چھوڑ کر بطلان و ضلالت کے آگے
سر جھکانا نہیں چاہتے تھے۔ انھم فتیۃ امنوا برہم و ذناہم ھدی۔ وہ صرف ایک
ہی پروردگار عالم پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا سر اس کے آگے جھک چکا۔ اب و کسی
ہستی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ فقالوا ربنا رب السموات والارض ان ندعو امزدونہ
الھا لقد قلنا اذا شططا۔ لیکن یہ حق پرستی ان کے حکمران ملک کے قانون میں سب سے بڑا
انسانی جرم ٹھہری اور جبکہ ان کی آبادیوں میں ظلم کے لئے عیش و لذت آبادی تھی کفر کے لئے عافیت
تھی، مگر اسی کے لئے امن تھا، تو ان عشاق حق کے لئے صرف جنگوں کے بھٹ اور پہاڑوں
کی غاروں ہی میں امن و نجات کا گوشہ باقی رہ گیا تھا۔ بالآخر وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ
کی غار میں پوشیدہ ہو گئے، اور انسانی آبادی کا دروازہ جن مظلوموں پر بند ہو گیا تھا ان کے
لئے خدا کے پہاڑ نے اپنا آغوش کھول دیا۔ فاووا الی الکھف، ینشر لکم ربکم من رحمته

وہیئی لکم من امرکم من نقا۔

حضرات! بعد قدیم کی یہ ایک داستانِ عبرت ہے جو کلامِ الہی نے ہمیں سنائی ہے، اور اس بابے میں قرآن حکیم کا اسلوب بیان آپ کو معلوم ہے کہ وہ حکم ”فیدہ نبأ ما قبلکم“ و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم“ (رواہ الترمذی عن علی وصحیحہ، و ابونعیم فی الحلیۃ عن عدۃ طرق) ہمیشہ صحتی کو مستقبل کے لئے اور رفتہ کو آیت کے لئے بیان کرتا ہے اور اعمالِ انسانی کے یکساں و یک رنگ حوادث و ایام کو بطور تاریخی استقرار کے مرتب کر کے دائمی نتائج و عواقب کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلسل یا متفرق قصصِ ایام ماضیہ کا ذکر کیا ہے، صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ مقصد جمع تاریخ اور نقل و حکایات نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے جس کے الگ کر رہنے کے بعد تاریخِ افسانہ بن کر رہ جاتی ہے اور اس کے وجود میں دنیا کے لئے کوئی سود اور فائدہ باقی نہیں رہتا یعنی موعظہ و تذکرہ، انتباہ و اعتبار، واقعات و حوادث کے تسلسل و یکپارگی سے قونینِ عالم کا ادراک انکشاف، اور گرفتہ شدہ سے آئندہ کا استنباط۔ چنانچہ سورہ ہود میں جس کا محور بیان ہی حقیقت ہے فرمایا و کذلک نقص علیہ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی ہذہ الحق و موعظۃ و ذکر فی المؤمنین۔ اور عہدِ نوحی سے لیکر عہدِ موسوی تک کے ایام کا ذکر کرتے نتیجہ نکالا و کن الذک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ۔ ان اخذہ الیم شدید۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخر۔ الخ۔ سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا و کابن من آیۃ فی السموات والارض یمین علیہا و ہم عنہا معرضون۔ یعنی کائنات ہستی کی آیتوں میں سے ایک آیت تو ملکوتِ السموات کی ہے جس کا تفکر ما خلقت ہذا ایاطلا ورائی و جہت و جہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً لہ کا بابِ عرفان و حقیقت کھولتا ہے اور دوسری قسم آیاتِ ارضیہ کی ہے اور آیاتِ ارضیہ میں سب سے زیادہ نمایاں آیت حوادث و ایام کی ہے جو ہمیشہ قوموں اور ملکوں پر گزر چکے ہیں اور اب یا تو صرف ان کی داستانیں زبانوں پر باقی رہ گئی ہیں۔ جعلناہم احادیث۔ یا اطلال و آثار ہیں،

بہت سے مٹ چکے اور بہت سے ٹوٹی ہوئی دیواروں اور دیوار کھنڈروں کی شکل میں عبرت
سرائی کے لئے باقی ہیں منہا قائم و حصید۔ پس اس آیت میں حوادث و ایام اہم کو بھی
زمین کی آیتوں اور نشانیوں سے تعبیر کیا گیا اور اسی طرح سورہ یونس، اعراف، شعراء،
وغیرہا میں بیان واقعات کے بعد فرمایا۔ فانظر کیف کان عاقبة المتذرین فانظر
کیف کان عاقبة المجرمین۔ ان فی ذالک لآیۃ و ما کان اکثرہم موءمین سورہ
نور میں بالکل واضح کر دیا و لقد انزلنا الیکم آیات بئیّنات ومثلاً من الذین خلوا من
قبلکم۔ اور عام طور پر بھی ہر جگہ ایام گزشتہ سے نتائج و عبرت اخذ کئے ہیں اور انسان کی غفلت
و اعراض پر افسوس کیا ہے کہ وہ آنکھ رکھ کر بھی نہیں دیکھتا اور کان رکھ کر بھی نہیں سنتا۔ فکاتین
من قریۃ اھلکناھا، وہی ظالمۃ فیھا خاویۃ علی عروشھا و بئر معطلۃ و قنبر
مسنید، اھلکنا سبیر وافی الارض فتکون لھم قلوب یعقلون بھا و اذان یسمعون
بھا فانھا لا تعی الابصار و لکن تعی القلوب اللّٰتی فی الصدور (ج)

غرض قرآن حکیم کا مقصد قصص اخبار سے موعظہ و تذکیر ہے۔ آج کل فلسفہ تاریخ کے بعض
جدید مذاہب نے تاریخ اقوام سے قوانین اجتماع اور طبیعت اقوام کے اصول اخذ کئے ہیں لیکن
قرآن حکیم نے موعظہ و تذکیر کے ایک لفظ میں بے شمار حقائق و معارف کے ساتھ اس حقیقت
کو بھی آشکار کر دیا ہے۔ قرآن کا استدلال اس بارے میں یہ ہے کہ جس طرح عالم جسمانی و مادی
کے لئے ایک قانون طبیعت ہے، اور اشیاء کے خواص و انہار میں جو کبھی ان سے علیحدہ نہیں
ہو سکتے۔ پانی ڈوبا تا ہے، آگ جلاتی ہے، زہر کی ہوسست ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ مصالح غذا
سے جسم نشو و نما پاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عالم معنویات کے لئے بھی ایک قانون طبیعت ہے اور
اشیاء کی طرح عقائد و اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں جو کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ باطل
کے لئے ہمیشہ مٹا ہے، اور حق کے لئے ہمیشہ قائم رہتا ہے، فساد کا خاصہ ہمیشہ ہلاکت ہے،
اور اصلاح کا نتیجہ ہمیشہ زندہ گی و ظلم و جور ضرور ہے کہ جب کبھی ہو بالآخر شکست کھائے اور

عدل و صداقت کے لئے ضروری ہے کہ جب کبھی ہو فتح پائے۔ قرآن حکیم نے اسی قانون معنوی کو
 جا بجا سنۃ اللہ اور فطرۃ اللہ کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے کیونکہ فی الحقیقت ہی ناموس
 خلقت ہے، آئین طبیعت ہے، آگ کی حرارت اور پانی کی برودت سے بھی زیادہ محکم و غیر تبدیل
 ہے، اور صرف عالم حیوانات ہی میں نہیں بلکہ کارخانہ ہستی کے ایک ایک وجود اور ایک ایک
 ذرہ تک میں جاری و ساری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اسی قانون کے ماتحت قوموں
 کو زنگی ملی ہے اور اسی کے ماتحت وہ ہلاک ہوئی ہیں، اور چونکہ قانون دائمی ہے، اعمال
 یکساں ہیں، طبیعت غیر تبدیل ہے، خواص لاینفک ہیں، اور نتائج و ثمرات ناگزیر، اس لئے
 آئندہ بھی ہمیشہ وہی ہوگا، جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور وقت کا امتداد و تغیر اللہ کے قانون
 سکافات و مجازۃ عمل کو متغیر نہیں کر دینگا۔ زہر کھانے سے اگر ایک ہزار برس پہلے آدمی مر جاتا
 تھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب زہر کھانے سے زندگی ملے، اور اگر آگ پانچ ہزار برس
 پہلے جلاتی تھی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اُسکے شعلوں میں اُنٹلی ڈالو اور ٹھنڈک و راحت
 ملے۔ سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً۔

چنانچہ اسی بنا پر جا بجا گزشتہ حوادث و انقلابات کے نتائج کو سنۃ الاولین کے
 لفظ سے تعبیر کیا اور آخرین کے لئے اُس کو بطور دلیل برہان استعمال کیا۔ انفال میں کہا
 وان يعودوا فقد مضت سنۃ الاولین اور فاطر میں کہا فعل ینظرون الاسنۃ
 الاولین۔ فلن تجد لسنة اللہ تبدیلاً۔ ولن تجد لسنة اللہ تحویلاً۔ اور سورہ
 نساء میں فرمایا سنن الذین من قبلکم!

پس سنۃ اللہ سے مقصود یہ قانون نتائج حق و باطل اور آئین فلاح و خسران اہم
 ہے نہ کہ مادی و جسمانی خواص کا قانون جیسا کہ معتزلہ قدیم و متقدمین یونانیات و فلاسفہ اور
 اُن کے خوشہ چینوں نے سمجھا، اور جیسا کہ موجودہ عہد کے معتزلہ جدید اور مفتونین سنۃ علوم
 جدیدہ نے استدلال کیا ہے۔ ایسا استدلال قطعاً محرفیت معنوی ہے اور نظم قرآن کو باطل

درہم برہم گردینا ہے۔

حضراتِ اہل حق حضرت علیؑ کی نظرِ علم و بصیرت سے یہ نیت بھی مستور نہ ہوگی کہ قرآن حکیم نے اس ضمن میں جماعتِ انسانی کے وحدۂ اعمال، وحدۂ خواص، اور وحدۂ نتائج کو ایک عجیب و غریب اتحادِ فطری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ البتہ اُس کی فقہ و معرفت کا دروازہ صرف اُنہی قلوبِ صافیہ پر کھل سکتا ہے جن کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انوارِ کتاب و سنت کے اکتساب و استنارۃ کے لئے مجلی و مزنی کر دیا ہو، اور حیوں و طلمات قیل و قال، و آثار و رجال، و صناعات و مخترعات و غلات، و سبل و تنفرقہ و یونانیہ و کلامیہ کے طلسماتِ ظنون، اور کارخانہ حیات اہوار سے نکل کر فضاءِ بے کنارِ حکمت قرآن و سنت کی سیر کی ہو۔ و ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

بہر حال قرآن حکیم نے حیات و اہم کے قانونِ الہی کا اعلان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابتداء خلقت سے جس طرح حق و عدالت کا طور یکساں رہا ہے، اُسی طرح بطلان و فساد کا طور بھی ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ جس طرح حق کی صدائیں ہمیشہ ایک ہی طرح کی اُٹھی ہیں۔ اُسی طرح ظلم و عدوان کے دعوے بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوئے ہیں۔ جس طرح حق و ہدایت کی شکل و صورت اور خصائص و اوصاف ہر عہد میں ایک ہی طرح کے رہے۔ اُسی طرح بطلان و فساد کا رنگ روپ بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا۔ چنانچہ وہ جا بجا کہتا ہے بل قالوا مثل ما قال الاولون پھر اس استقراء کے بعد وہ اس قدر قیقین و اذعان کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جس طرح حق و باطل کی یہ دو زنجیریں متقابل و متوازی ابتدا سے چلی آتی ہیں، ضرور ہے کہ آئندہ بھی جاری رہیں تا آنکہ حق کی آخری فتح مندی کا وقت آجائے اور بطلان و فساد کی تمام سرکش قوتیں مٹ جائیں۔ لیکن حضرت علیؑ الدین کلہ۔ پس ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے مستقبل میں بھی ہوگا۔ اور ماضی میں جو نتائج نکلے ہیں ضرور ہے کہ مستقبل میں بھی نکلیں۔ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ حق و باطل، نور و ظلمت، ظلم و مظلومی کا معرکہ آویزش و کشاکش گرم ہوگا۔ حق کا یہ خاصہ طبیعت ہے کہ اسکی غربت

و بیچارگی جتنی زیادہ ہوگی، اسی قدر وہ فتح و فوز سے قریب ہوتا جائیگا، اور باطل کا خاص طبیعت ہے کہ اس کی توت ظلم اور استعدا و فساد جس قدر بڑھتی جائے گی، اتنا ہی وہ ہلاکت و خسران کے لئے زیادہ طیار ہوتا جائیگا۔ حق کی مظلومی میں بالطبع داعیہ فتح ہے، اور ظلم کی سرکشی میں بالطبع داعیہ خسران۔ کچھ عرصہ تک کشمکش جاری رہے گی اور فساد کو تکمیل مادہ خسران کیلئے ایک خاص زمانے تک مہلت دی جائے گی۔ اس مہلت کو قرآن حکیم نے جا بجا قمتتبع الیٰ حین اور ترتب و انتظار و اجل سے تعبیر کیا ہے، اور اس خاص وقت کو جو قانون الٰہی کے ماتحت ظہور نتائج کے لئے مطلوب ہوتا ہے، اجلِ مقدار اور اجلِ مسمیٰ کہا ہے۔ و سیتجوز بالعدل لب و لولا اجل مسمیٰ لجا عہم العذاب الخ۔ اور سورہ یونس میں مضمرا یا و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ؟ قل لا املک لنفسی ضرا و لا نفعاً الا ما شاء الله لكل امة اجل اذ اجاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة و لا یستقلون۔ پس جب وہ وقت آجائے گا اور مادہ فساد تکمیل تک پہنچ کر انفجار کے لئے طیار ہو جائے گا، تو پھر حق و باطل کا آخری فیصلہ ظہور میں آئے گا۔ حق کی مظلومی دور ماندگی فتح پائے گی، باطل کی مغرور طاقت و سطوت کچھ کام نہ دے گی! قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس آخری فیصلہ کا نام قضاء بالحق ہے اور اب لوگوں نے اسے انتخاب اصلہ اور بقائے مثل کے نام سے بھی پکارنا شروع کیا ہے۔ فاذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطون۔

حضرات! اصحاب کف کو اگر اپنے عہد کے ضلالت و طغیان سے رماندہ و لاچار ہو کر پہاڑ کی غاریں پناہ لیتی پڑی تو گو وہ عہد جاچکا ہے، لیکن اس عہد کی ضلالت و طغیان دُنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہے، آج بھی عشاقِ حق کے عزم و ثبات کے لئے ایک ویسی ہی آزمائش درپیش ہے۔ آج بھی ظلم کی حکومت ہے، بطلان و فساد کی فرمانروائی ہے، پورے طغیان کا دور دورہ ہے، اور اصحاب کف کی بستی کی طرح صرف ایک ہی قطعہ ارضی نہیں بلکہ تمام کرۂ ارضی

کی خشکی و تری حق و عدالت سے محروم ہو گئی ہے، اور خدا کی زمین پر اس کے مظلوم و مظلومانہ بندوں کے لئے کوئی گوشہ امن و عافیت باقی نہیں رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ابدی الناس۔ گویا زمین کی تمام کچلی نامرادیاں ٹوٹے آئی ہیں اور تاریخ عالم کی ساری گزری ہوئی شقاوتیں ایک ایک کر کے پلٹ رہی ہیں۔ سرزمین اصحاب کھٹ کا جبر و طغیان، فراعنہ مصر کا ظلم و استبداد، خاروہ کلدان کا غرور و تمرد، اصحاب مدین کا زنا کار و اعراض، قوم عاد کا فسق و عدوان، یہ سب کچھ بہ یک طرفہ و زمان جمع ہو گیا ہے۔ مصر و ایران، بابل و نینوی، یونان و روما، اگرچہ اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی عدالت و عدالت کے مقابلہ کیلئے اٹھ چکے ہیں لیکن اب ان سب کی جگہ اور ان سب سے بڑھ کر یورپ کی مذہبی ملعونہ سپہ جو پانچ سال تک آگ اور خون کے سیلابوں میں غرق رہ کر بھی بدستور من اللہ مذاقہ کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اصحاب کھٹ کی جماعت چند انفاس پرست مل جتی، اس لئے پہاڑ کی غاریں انھیں پناہ مل گئی۔ لیکن آج اصحاب کھٹ کی سی مظلومی میں چند افراد ہی نہیں بلکہ آبادیوں کی آبادیاں و اقلیموں کی اقلیمیں مبتلا ہو گئی ہیں، اور لاکھوں کڑوڑوں زندگان اتنی پران کی بستیوں و شہروں میں امن و آزادی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لئے نہ تو صحراؤں کے اس قدر گوشے ہیں جہاں انھیں پناہ مل سکے اور نہ پہاڑوں کی اس قدر غاریں ہیں جو انھیں اپنے آغوش میں لے سکیں۔

حضرات! آئیے! قبل اسکے کہ ہم اس صف نام میں بیٹھیں، ذرا اپنی ان برہادوں پر بھی ایک نظر ڈالیں جن کے نام و نشان سخی کے لئے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، تمام کربہ ارضی کے مشارق و مغارب پر نظر ڈالئے اور ڈھونڈ لھئے کہ پرستارین حق و اسلام کے لئے کوئی ایک گوشہ امن بھی آج باقی رہا ہے؟ سانپوں کے لئے بھٹ ہیں، اور زندوں کے لئے غاریں جہاں ان بے فکری سے وہ اپنی رات بسر کر سکتے ہیں۔ مگر آہ! پیروان اسلام کے لئے آج تمام کربہ ارضی میں چار ہاشت زمین بھی امن و عافیت کی باقی نہیں رہی۔ گویا اسلام کی پوری تیرہ صدیوں کی

و بیچارگی جتنی زیادہ ہوگی، اسی قدر وہ فتح و فوز سے قریب ہوتا جائیگا، اور باطل کا خاصہ طبیعت ہے کہ اس کی قوتِ ظلم اور استعدا و فساد جس قدر بڑھتی جائے گی، اتنا ہی وہ ہلاکت و خسران کے لئے زیادہ طیار ہوتا جائیگا۔ حق کی مظلومی میں بالطبع داعیہ فتح ہے، اور ظلم کی سرکشی میں بالطبع داعیہ خسران۔ کچھ عرصہ تک کشمکش جاری رہے گی اور فساد کو تکمیل مادہ خسران کیلئے ایک خاص زمانے تک مہلت دی جائے گی۔ اس مہلت کو قرآن حکیم نے جا بجا متمتع الحی حین اور ترخیص و انتظار و اجل سے تعبیر کیا ہے، اور اس خاص وقت کو جو قانون الہی کے ماتحت ظہور نتائج کے لئے مطلوب ہوتا ہے، اجلِ مقدار اور اجلِ مسمیٰ کہا ہے۔ و سیتجولون بالعدوب و لولا اجل مسمیٰ لجاوعهم العذاب الخ۔ اور سورہ یونس میں مفسر مایا و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ۹ قل لا املك لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعه ولا یستقلون۔ پس جب وہ وقت آجائے گا اور مادہ فساد تکمیل تک پہنچ کر انقیاد کے لئے طیار ہو جائے گا، تو پھر حق و باطل کا آخری فیصلہ ظہور میں آئے گا۔ حق کی مظلومی دور ماندگی منسوخ پائے گی، باطل کی مغرور طاقت و سطوت کچھ کام نہ دے گی! قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس آخری فیصلہ کا نام قضاء بالحق ہے اور اب لوگوں نے اسے انتخابِ اصلہ اور بقائے مثل کے نام سے بھی پکارنا شروع کیا ہے۔ فاذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالك المبطون۔

حضرات! اصحاب کف کو اگر اپنے عہد کے فضائل و طغیان سے در ماندہ و لاچار ہو کر پہاڑ کی غاریں پناہ یعنی پڑی ہو تو گو وہ عہد جاچکا ہے، لیکن اس عہد کی فضائل و طغیان دُنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہے، آج بھی عشاقِ حق کے عزم و ثبات کے لئے ایک ویسی ہی آزمائش در پیش ہے۔ آج بھی ظلم کی حکومت ہے، بطلان و فساد کی فرمانروائی ہے، جو ر و طغیان کا دور دورہ ہے، اور اصحاب کف کی بستی کی طرح صرف ایک ہی قطعہ ارضی نہیں بلکہ تمام کرۂ ارضی

کی خشکی و تری حق و عدالت سے محروم ہو گئی ہے، اور خدا کی زمین پر اس کے مظلوم و مظلومہ بندوں کے لئے کوئی گوشہ امن و عافیت باقی نہیں رہا ہے۔ ظہر العناد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ گویا زمین کی تمام کچلی نامردیاں ٹوٹے آئی ہیں اور تاریخ عالم کی ساری گزری ہوئی شقاوتیں ایک ایک کر کے پلٹ رہی ہیں۔ سرزمین اصحاب کف کا جبر و طغیان، فراعنہ مصر کا ظلم و استبداد، خاروہ کلدان کا غرور و تمرد، اصحاب مدین کا انکار و اعراض، قوم عاد کا فسق و عدوان، یہ سب کچھ بیک طرفہ و زمان جمع ہو گیا ہے۔ مصر و ایران، بابل و نینوی، یونان و روما، اگرچہ اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی صداقت و عدالت کے مقابلہ کیلئے اٹھ چکے ہیں لیکن اب ان سب کی جگہ اور ان سب سے بڑھ کر یورپ کی مذہبی ملعونہ ہے جو پانچ سال تک آگ اور خون کے سیلابوں میں غرق رہ کر کبھی بدستور من اللہ مذاقہ کا دعویٰ نہ کر رہی ہے۔ اصحاب کف کی جماعت چند انفاس پر پشتل تھی، اس لئے پہاڑ کی غاریں نہیں پناہ مل گئی۔ لیکن آج اصحاب کف کی سی مظلومی میں چند افراد ہی نہیں بلکہ آبادیوں کی آبادیاں و اقلیموں کی اقلیمیں مبتلا ہو گئی ہیں، اور لاکھوں کڑوڑوں تنہا گان الہی پر ان کی بستیوں و شہروں میں امن و آزادی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لئے نہ تو صحرائوں کے اس قدر گوشے ہیں جہاں انھیں پناہ مل سکے اور نہ پہاڑوں کی اس قدر غاریں ہیں جو انھیں اپنے انوش میں لے سکیں۔

حضرات! آئیے! قبل اسکے کہ ہم اس صفت نامہ میں بیٹھیں، ذرا اپنی ان بربادیوں پر بھی ایک نظر ڈالیں جن کے نام و نشان سخی کے لئے آج یہ ان جمع ہوئے ہیں، تمام کربہ ارضی کے مشارق و مغارب پر نظر ڈالئے اور ڈھونڈ لھئے کہ پرستارین حق و اسلام کے لئے کوئی ایک گوشہ امن بھی آج باقی رہا ہے؟ سانپوں کے لئے بھٹ ہیں، اور زندوں کے لئے غار ہیں جہاں امن بے ٹکری سے وہ اپنی رات بسر کر سکتے ہیں۔ مگر آہ! پیروان اسلام کے لئے آج تمام کربہ ارضی میں چار بارشت زمین بھی امن و عافیت کی باقی نہیں رہی۔ گویا اسلام کی پوری تیرہ صدیوں کی

کر کے نفس مطالب بطریق اشارات گوش گزار کردوں۔

مسئلہ احیاء و تجدید ملت !

حضرات! جمعیتہ العلماء کا قیام فی الحقیقت مسئلہ احیاء و تجدید ملت کی ایک فرع ہے جو گذشتہ ایک صدی سے تمام عالم اسلامی میں دعاۃ اصلاح و ترقی کے لئے سمجھت افکار و معرکہ آراء و نظائر رہ چکا ہے۔ مسئلہ احیاء ملت کا مقصود واضح ہے یعنی مسلمانوں کو موجودہ لیبٹی و ادبار سے نکالنے اور ان کے عزت و اقبال رفتہ کے واپس لانے کے لئے کیا اسباب و وسائل اختیار کرنے چاہئیں؟ اور راہ عمل و فوز کیا ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں ابتدا سے تین مختلف مذاہب اصلاح میں جو ہندوستان، مصر، ترکی، ایران، ٹیونس، اور بلاد ترکستان و فقار کے داعیان اصلاح نے اختیار کئے ہیں۔

پہلا مذہب وہ ہے جسے میں "اصلاح افرنجی" سے موسوم کرتا ہوں۔ گذشتہ صدی یورپ کے تمدن و صنائع کے ظہور و اعلان کا عہد تھا۔ یورپ کی بستی نہایت تیزی کے ساتھ بلند ہو رہی تھی، اور مشرق کی بلندی موجودہ بستی کی طرف اسی تیزی کے ساتھ گہری تھی۔ جب یورپ کے تمدن کا ہوش ربا جلوہ اسلامی ممالک کے سامنے بے نقاب ہوا، تو دو مختلف اثرات دو مختلف جماعتوں پر مرتب ہوئے۔ غالب جماعت نے تو اپنی غفلت و جمود کی وجہ سے اس انقلاب تغیر کی طرف نظر ہی نہ اٹھائی، لیکن ایک جماعت ارباب ہدیش و خبر کی بھی تھی جس نے فوراً تغیر احوال محسوس کیا، لیکن جیسا کہ طبیعت بشری کا خاصہ ہے، اپنی بستی و کمزوری اور جلوہ کی نظر فریبی و ہوش ربانی کی وجہ سے پہلے اول نظر مرعوب و مسحور ہو گئی، اور تقابل و مقاومت کی جگہ تقلید و اطاعت کے جذبات اس میں پیدا ہو گئے۔ ہندوستان میں سرسید احمد خاں مرحوم اور ان کے متبعین و مقلدین، ترکی میں سلطان محمود خاں اور اسکے عہد کے وزراء مثلاً فواد پاشا، مصر میں محمد علی پاشا، ٹیونس میں خیر الدین صاحب "اقوم المسالک"

اور پیرم تو تھی صاحب ”صفوة الاخبار“ وغیرہم، اسی گروہ میں محسوب ہیں۔ انھوں نے اصلاح و تغیر کے لئے صرف یورپ کی تقلید، علوم حدیث کی ترویج، عادات و خصال فرنگ کے تخلق و تشبیہ، اور ان کے ذہنی و عملی تنید و اطاعت کو اساس کار و اعتقاد اصلاح قرار دیا۔

دوسرا مذہب ”اصلاح سیاسی“ کا مذہب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جسکو اسلامی ممالک پولیٹیکل زوال اور سیاسی اختلال کا درجہ استغراق ہوا، اسلئے اسکی نظر اس طرف گئی کہ سب سے مقدم سیاسی اصلاح ہے۔ جب تک یہ ظہور پذیر نہ ہو، کوئی سعی سود مند نہیں ہو سکتی۔ ممالک اسلامیہ میں اس مذہب اصلاح کے سب سے بڑے داعی مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی تھے، اور ٹرکی میں مدحت پاشا ابو الاحرار کی دعوت بھی اسی مسلک میں محسوب ہے۔

تیسرا مذہب اصلاح ”اصلاح دینی و اسلامی“ کا ہے، اور اگرچہ اس مذہب کے دعاۃ بمقتابلہ مذہب سابقہ قلیل رہے، مگر فی الحقیقت مسئلہ اصلاح میں یہی گروہ اصحاب رشد و ہدایت اور سالکین چادہ اقتصاد و حق کار ہائے بحکم حدیث غربت ”قلیل فی ناس سوء کثیر“ (رواہ ابو داؤد) گوان کی تعداد قلیل اور ان کی صدائیں ضعیف رہیں، لیکن زمانہ روز بروز ان کی دعوت سے قریب تر ہوتا گیا، اور مذہب سابقہ کی نامرادیوں نے بہت جلد اس مسلک کی صحت و حقانیت دنیا نے اسلام پر آشکارا کر دی

اصلاح دینی کے مبادیات

اس آخری مسلک اصلاح کی بنیاد حسب ذیل مبادی و مقدمات پر تھی، اور انہی کی دعوت و تبلیغ کے لئے ۱۹۱۲ء میں میں نے الہلال جاری کیا تھا:

(۱) اسلام کے نظم شریعت میں دین و دنیا کی تقسیم نہیں ہے۔ اسلام نے شریعت

اسی کو نوع انسانی کی تمام سعادت و ہدایت کا کھیل و سرچشمہ قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی، علمی، اخلاقی، قومی، مدنی، زندگی کی بنیاد صرف ایک ہی حقیقت جامعہ پر ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت پر۔

(۲) مسلمانوں کی قومیت صادقہ کی بنیاد صرف شریعت کا علم و عمل ہے۔ شریعت نے انہیں بتلایا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی قوم وہی ہیں۔ وہی خیر الامم ہیں، وہی خیر البریہ ہیں، وہی شہداء علی الناس ہیں، وہی شہداء اللہ فی الارض ہیں۔ ان کے عروج و سعادت کی علت صرف یہ تھی کہ قرآن حکیم اور سنت رسول کو انہوں نے اپنا دستور العمل حیات قرار دیا تھا۔ قرآن کی نسبت صاحب قرآن کا اعلان تھا ”ان اللہ یرفع ہذا الکتاب اقواماً ویضع بہ اخرین“ (رواہ مسلم) اللہ تعالیٰ اس کتاب کی ہدایت سے قوموں کو اٹھائے گا، اور یہی ہے جسکو ترک کر کے قومیں گریں گی اور ہلاک ہوں گی، اور روایت حضرت علامہ عند ترمذی وابو نعیم والطبرانی فی الکبیر میں فرمایا ”وہو الفصل لیس بالہزل، من ترکہ من جبار فضعہ اللہ، ومن ابتغی الہدای فی غیرہ اضلہ اللہ“ الی ان قال ”من قال بد صدق، ومن عمل بد اجن، ومن حکم بد عدل، ومن دعا الیہ ہدای الی صراط مستقیم۔ پس جب مسلمانوں نے قرآن و سنت کا علم و عمل ترک کر دیا تو اقبال و عروج نے بھی ان سے کنارہ کشی کر لی۔ یہ مسلم اور حقائق تاریخہ میں سے ہے کہ مسلمانوں کے عروج و اقبال کا سب سے بہتر وارث زمانہ وہی تھا، جب بجز کتاب و سنت کے علم و عمل کے اور کوئی تعلیم ان کی رہنمائے تھی، یعنی عہد صحابہ کرام و خلفاء راشدین، ”اولئک اصحاب محمد ابرہۃ الامۃ قلوباً، واعلمہا علماً، واقلمہا تکلیفاً، قوم اختارہم اللہ بصحبۃ نبیہ واقامہ دینہ، فاعرفوا الہم حقہم، وقسکوا بحدیکہم، فانہم کانوا علی الہدای المستقیم“ (قالہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ) اور تنزل و فساد کا عہد اسی وقت سے شروع ہوا جبکہ اقوام ماضیہ مغضوبہ کے علوم و اعمال بشکل علوم و خیل و اعمال عبثیہ

ان میں رائج ہوئے۔ ایک ہی علت کے دو مختلف نتائج نہیں نکل سکتے۔ پس اگر اب بھی مسلمان اپنے عروج و زوال کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اسکی صرف ایک ہی راہ ہے اس کے علاوہ جس قدر راہیں بھی کھلیں گی گمراہی و فساد کی ہونگی، یعنی علم و عمل شریعت کا احیاء اور ترک و بے اثر شریعت کا السداد۔

(۳) اس مسلک کی بنیاد اس ایمانی اور اعتقادی حقیقت پر بھی تھی کہ شریعت اسلامیہ آخری و اکمل شریعت ہے۔ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ اور اسکا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یقیناً اس وعدہ کا ابھی ظہور نہیں ہوا پس ضرور ہے کہ وعدہ آئی ظاہر ہو، اور اسلئے مستقبل کے لئے اگر کوئی راہ فز و فح ہو سکتی ہے تو وہ صرف دعوت شریعت اور احیاء عمل بالقرآن ہی ہے۔

(۴) مسلمانوں سے اہتداء و اتباع شریعت مجبور نہیں ہوا مگر علماء اسلام کی غفلت و اعراض سے شریعت کے علم و عمل کے وہی حامل و مبلغ تھے اور امت کی حیات شرعیہ کا تمام دار و مدار خود ان کی حیات علمی و عملی پر تھا۔ جب کتاب و سنت کا ترک و بے تفرقہ و تشیت و جدہ اور سبیل متفرقہ کا شیوہ، اختلاف و تحزب کی عصبیت، علوم محدثہ کا استغراق، حب جاہ و ریاست کا استیلاء، فریضہ دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تعاقب، اہوا و سلاطین و امراء کا اتباع، اجتہاد و فکر و نظر کا فقدان وغیرہ منسوب نیا بت نبوت کا فیض ابرار و رہبان اہل کتاب کے متذکرہ قرآن مفسد کا حکم ”یاتی علی امتی ما یتى علی بنی اسرائیل حذوا لتعل یا لتعل“ (ادکما قال) ظہور و احاطہ، خود طبقہ علماء میں بیکمال پھیل گیا، تو اسکا لازمی نتیجہ امت کی ہلاکت تھا، اور وہ ظہور میں آیا۔ وکان وعدا مفعولا۔

(۵) پس اب اگر اصلاح حال کی کوئی راہ صحیح ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ علماء امت کے طبقہ میں احساس حال کی تبدیلی پیدا ہو، اور وہ اپنے منصبِ عظیم کو از سر نو سنبھال لیں

کے لئے آمادہ ہو جائیں، اور اس طرح علم و عمل شریعت کا احیاء صورت پذیر ہو۔
 ترکستان و بلاد روسیہ میں شیخ صدر الدین، مصر میں شیخ محمد عبیدہ، شام میں شیخ
 عبدالرحمن کوکبی اور شیخ کمال الدین قاسمی وغیرہم، اسی مسلک اصلاح کے داعی تھے
 مگر سلطان عبدالحمید مرہوم کے استبداد نے مہلت عمل نہ دی، اور ان کے انکار نفاذ
 و عمل تک نہ پہنچ سکے۔

ایک چوتھا مذہب

ان تین جماعتوں کے علاوہ ایک چوتھی جماعت بھی ہمیشہ رہی ہے اور اب بھی موجود ہے
 لیکن اس جماعت کا کوئی ایجابی مسلک نہیں ہے، محض سلبی وجود ہے، یعنی ارباب جو
 و غفلت کا طبقہ۔ اس جماعت کو اصلاح سے انکار ہے، اور ضرورت حتی و انقلاب سے
 گریز۔ اور پھر انہی میں وہ دعاۃ فتن، و علماء سورا و مشائخ دنیا، و دجالہ فساد بھی
 ہیں، جو اہر صدائے حق کے جھوٹے، اور ہر سعی اصلاح و عمل کے انکار و مقاومت کو اپنا فریضہ
 علم و عمل سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ الحمد للہ اب ان کی کوئی مقاوم ہستی
 باقی نہیں رہی ہے۔ استقو ذلعلہم الشیطان فالساہم ذکر اللہ اولعاک حزب
 الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون

اصلاح دینی کے گزشتہ ایام

حضرات! اس مسلک اصلاح کے مطابق اگرچہ ممالک اسلامیہ میں متعدد کوششیں
 علماء کے اجتماع و نصرت کے لئے کی گئیں، شیخ محمد عبیدہ نے اپنے تمام آخری ایام حیات
 علماء اذہر کے انتباہ و بیداری میں صرف کر دیے، شیخ فخر عبداللہ نے علماء جامعہ
 زیتونیہ ٹیونس کی ایک جمعیت اصلاح قائم کرنے کے لئے مدۃ العمر اہ و فعال کیا، شیخ

عبدالرحمن کو اکی نے ”سجل جمعیتہ ام القری“ لکھ کر علماء اسلام کی ایک بین الملی جمعیت کی تحریک کی، ہندوستان میں پہلے ندۃ العلماء اور پھر جمعیت الانصار دیوبند قائم ہوئی، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت تک کوئی سعی و تدبیر بھی سودمند و ا کامیاب نہ ہوئی۔ اس ناکامیابی کے بھی واضح و بین اسباب ہیں، لیکن میں بخمال اختصار ان کی تشریح نہیں کر سکتا، بعض مساعی کے لئے استبداد حکومت مانع ہوا۔ بعض مساعی باہم دیگر اختلافات، نزاعات کی وجہ سے ناکام رہیں، بعض تدابیر میں علماء و سود و دعاۃ فتن کی مقاومت نے خلل ڈالا۔ اور اکثر کا حال یہ رہا کہ خود نفس و عوۃ و تدبیر کے اندرونی نقائص کامیابی میں حائل ہو گئے۔ از انجملہ سبب بڑا نقص ان تمام دعوتوں میں یہ رہا کہ گواہان اصلاح دینی کی قسم میں داخل تھیں، لیکن بمصدق خلط و اعمال صالحہ و اخلاسیہ سبباً جو طریق عمل اختیار کیا تھا، وہ ٹھیک ٹھیک بیچ قوم و مستقیم پر نہ تھا۔ یعنی منہاج و دُاؤہ نبوت کے علوم و اعمال کو ان میں غلبہ و احاطہ حاصل نہ تھا، اور کتاب و سنت کی دعوت خالص ہے آمیزش کی جگہ موجودہ عہد کے طرق محدث نے ان میں راہ پائی تھی۔ اور از انجملہ ایک بڑا سبب ان کی ناکامی کا یہ بھی ہوا کہ اصول کی جگہ فروع کا استغراق و اعمیوں پر چھا گیا، اور یہ حقیقت ان پر آشکار نہ ہوئی کہ راہ کی ہدایت و نہایت کا تعین کیونکر کرنا چاہئے؟ پس ایسا ہوا کہ جو طاقت اصل پر خچ کر رہی تھی، وہ بعض شاخوں کے لئے وقف ہو گئی، مثلاً مسائل اصلاح انصاب تعلیم وغیرہ۔ اور اس طرح تمام کارخانہ دعوت درہم برہم ہو گیا۔ معہذا اس کا رخا نہ حیات اور کارگاہ مکانات و مجازات کا کوئی عمل بھی بکلی ضائع نہیں جاتا جس کی بنیاد اعتقاد صحیح پر ہو، یہ کوششیں اگرچہ خود راہ نہ پاسکیں، لیکن انہوں نے آنے والے عہد کے لئے بہت کچھ راہ صاف کر دی۔ اور کم از کم ان میں سے ہر سعی کا یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ دعوت اصلاح دینی اور حرکت و نہضت علماء اہل ملت کے لئے وقت کی استعداد و روز بروز بڑھتی گئی۔

دعوت الملال !

حضرات ! مجھے اسید ہے کہ آپ مجھے خود ستائی اور خود فروشی کا الزام نہ دینگے۔ اگر میں بطور تکریت نعمت اس موقع پر دعوت الملال کا بھی ذکر کروں۔ عالم اسلامی کے ماضی قریب میں اصلاح دینی اور انتباہ و انبیات علماء ملت، اور احیاء و تجدید امت کی جو دعوت ان تمام پچھلی دعوتوں کے طریقوں اور اسلوبوں سے بالکل مختلف اسلوب پر بلند ہوئی ہے، وہ دعوت الملال ہے۔

آج آپ کی یہ مقدس و مبارک جمعیتہ العلماء جس مقصد کی جستجو میں منعقد ہوئی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی یوسف مقصود ہے جسکے فراق میں میں ۱۹۱۱ء میں متصل ”والسفا علی یوسف“ کی فعال سنجی کر رہا ہوں، اور جسکے لئے میں نے الملال مرحوم کے صفوں کو کبھی اپنے چشمِ نوین کے آنسوؤں سے رنگا ہے، اور کبھی اسکے سواد و حروف کے اندر اپنے دل و جگر کے ٹکڑے بچھا دئے ہیں۔ ۱۹۱۱ء سے لیکر آج تک یہ مقصد میرے دل کی تمناؤں اور آرزوؤں کا مطلوب اور میری روح کی عشق و شیفگی کا محبوب رہا ہے۔ خدا کی کوئی صبح مجھ پر ایسی طلوع نہیں ہوئی جب اس مقصد کی طلب سے میرا دل خالی ہوا ہو، اور کوئی شام مجھ پر ایسی نہیں گزری جب میں نے اسکی تمنا میں اپنے بسترِ خم و اندوہ پر سیرِ اُتری کر ڈھیں نیند لی ہو، میں نے اپنی آزادی کی تمام فرصت اسی کے عشق میں بسر کی، اور نظرِ نیندی و قید کے چار سال بھی اسی کے فراق میں کاٹے :-

یہ کوئی طلوع الشمس صغیر واذکرہ بکل غروب شمس !

پس اے بزرگانِ ملت ! اگر آج علماء امت کی یہ نہضت مبارکہ جمعیتہ العلماء کی شکل میں طالع و نظرِ فروز ہوئی ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ میرے وہ سالہ سوالوں کا جواب ہے میری تمناؤں اور آرزوؤں کا طور ہے، میری فریادوں اور التجاؤں کی قبولیت ہے، میرے لئے

ما تشہیہ الا نفس وتلذذ الاعین ہے، اور یقیناً میری امیدوں کے خوابِ قیم کی تعمیر ہے۔۔۔ ہذا تاویل رؤیای من قبل، قد جعلہا ربی حقاً!

کار زلفت است مشک افشانی اما عاشقان!

مصاحبت راتمتے برآہوئے جین بستہ اند!

جمعیتہ العلماء کا قاعدہ اساسی

حضرات! جمعیتہ العلماء کا قیام دراصل اسی آخری مذہب اصلاح و احیاء کا طور ہے، اور اس کی تاسیس حضرت امام مالک کے اس اعتقادی قاعدہ پر ہوئی ہے کہ ”لا یصلح الا حسن هذه الامۃ الا بما صلح بہ اولہا“ اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اُسی چیز ہے، ہوگی جس سے ابتدائی عہد کی ہوئی تھی۔ اور یہ قاعدہ ٹھیک ٹھیک حضرت صادقؑ کی اُس خبر کے مطابق ہے جو مشہور حدیث غرۃ میں دی گئی ہے ”بدء الاسلام غریبا و سبب وجود کمابدا“ (دواۃ مسلم) کہ اسلام کے لئے دو عہد غرۃ ہیں۔ ایک غرۃ اولیٰ اوّل ایک ثانیہ پس ضرور ہے کہ جو کچھ غرۃ اولیٰ میں ہوا۔ غرۃ ثانیہ میں بھی ہو، اور جس چیز نے غرۃ اولیٰ کو فتح و اقبالِ اول سے بدل دیا، وہی چیز اس غرۃ ثانیہ کو بھی فتح و اقبالِ ثانی سے بدل دے۔ اور وہ نہیں ہے مگر دعوتِ صادقہ و صالحہ کتاب و سنت، اور احیاءِ علم و عملِ شریعت ”عضوا علیہا بالنواجذ“ اور ”لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتہ (سولہ)“ مصاحبت و دیدنِ آنست کہ یاراں کچلے بگزارند و خم طرہ یارے گیسرند!

چنانچہ اُسی حدیث غرۃ میں اسکی تصریح بھی موجود ہے ”فطوبی للغریاء و ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی“ (دواۃ الترمذی) سیمان اللہ غریار و و آخر کی خوش نصیبی اور مصاحبت غرۃ ثانیہ کی بلند طالعی کہ زبان حق ترجمان نبوت سے ان کیلئے مبارک نکلی!

گدایاں را ازین معنی خبر نیست کہ سلطان جہاں باماست امروز
حضرات! یقیناً میں نے یہ عرض کرنے میں آپ تمام مجمع علم و بصیرت کے آراء و معتقدات
کی ترجمانی کی ہے کہ جمعیتہ العلماء کے اعمال و دعوت کے لئے قاعدہ اساسی ہی مسلک ہے، اسی
مقصد کو سامنے رکھ کر وہ موجودہ جہد غربت اسلام میں منصب نیابت و شہادت حق کے
فرائض انجام دینے کے لئے مستعد کار ہوئی ہے، اور بلا خوف و رکھا جا سکتا ہے کہ
مسلک اصلاح دینی کی بنا پر عالم اسلامی کا یہ سب سے پہلا اجتماع علماء و سچے جو اس سچت
و اتحاد اور جمعیتہ و قوام کے ساتھ مجتمع ہو رہے ہیں جو کام اس وقت تک تمام بلاد اسلامیہ
کی طلب و سعی سے بھی بروئے کار نہ آسکا، اور جسکی توفیق موجودہ عہد کی اسلامی حکومتوں
بھی نہ ملی، اور تمام مصالحین عہد اسکی تمنائیں اپنے ساتھ لیگئے، آج وہ آپ کی سعی و تہمت
سے فعل و وجود تک پہنچ چکا ہے، اور عمل اقدام کی شاہراہ آپ کے آگے باز ہے۔ الحمد للہ
الذی ہذا ناھذا و ما کنا لھتدی لولا ان ہذا نا اللہ۔

وظیفہ علماء اور شہادتہ اولو العلم

حضرات! اس مہل کی تقریر کے بعد ضرورت تھی کہ جماعت علماء کے منصب و وظائف
کی بھی پورے شرح و بسط کے ساتھ تفصیل کر دی جاتی، اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی کہ طلب
صلاح اور ادا فرض کے سلسلے میں آج جو مقصد آپ کے سامنے آیا ہے، وہ کوئی نیا مقصد
نہیں ہے بلکہ وہی مقصد اصلی و قدیمی ہے، جو روز ازل سے وحی الہی نے جماعت علماء
کے لئے قرار دے دیا ہے۔

اس مقام پر سب سے زیادہ اہم مشہد علم حق کی شہادت و دعوت کا تھا جہاں پہنچ کر
ہم معلوم کرتے کہ حکمت الہی نے کائنات ہستی اور نوع انسانی کے قیام و سعادت کیلئے
کونسا نظام ہدایت مقرر کیا ہے اور قرآن حکیم کے بیانات اس بابت میں کیا ہیں؟

قرآن حکیم نے بتلایا ہے کہ دنیا کی قوام سعادت کی بنیاد تین تصقیقوں پر ہے جن کو اصطلاح قرآنی میں لفظ ”شہادۃ“ سے تعبیر کیا ہے :- شہد اللہ انہ لا الہ الاہو ، والملائکۃ ، واولو العلم ، قائمًا بالقسط ، لا الہ الاہو العزیز الحکیم (ال عمران) اس آیت کریمہ میں بالترتیب تین شہادوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی شہادت ، ملائکہ کی شہادت ، واولو العلم یعنی علم والوں کی شہادت۔

قرآن حکیم جب بھی لفظ شہادت کو اس سیاق و سباق کے ساتھ استعمال کرتا ہے جیسا کہ یہاں ہے ، تو شہادت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے کلمہ حق کی اسکی زمین پر گواہی دینا یعنی اسکا اعلان و اظہار کرنا ، ہدایت الہی کی دعوت کو قائم کر دینا ، اور حق و صداقت کی تعلیم و بیان سے دنیا کی غفلت و ضلالت کا استیصال کرنا۔ پس وہ تمام امور جو بیان ، اظہار ، اعلان ، تعلیم ، دعوت ، اور قیام و قوام دعوت سے تعلق رکھتے ہیں ، سب کے سب لفظ شہادت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :- کنت - - - - - شہیداً اما دمت فیہم (ای معلماً و داعیاً الی الحق) سورہ نساء میں ہے ۔ ذکیر ، اذا جئنا من کل امة بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیداً۔ بالاتفاق اس آیت میں شہید سے مراد انبیاء کرام ہیں جو حق کے معلم و ہادی اور اسکی دعوت بلند کرنے والے ہیں اور دعوت حق کا اصلی سرچشمہ انہی کا وجود ہے۔

پس آیت آل عمران میں بھی شہادت سے مقصود شہادت حق و توحید ہے خواہ زبان قال سے ہو ، خواہ حال سے۔

اللہ کی شہادت سے مقصود صداؤں میں اسکی وحی ہے ، اور مشاہدہ و احوال میں کائنات ہستی کا نظام و جمال ہے۔ یہ آخری شہادت دنیا کے گوشے گوشے ، چپے چپے ، ذرے ذرے سے ہر آن و ہر لحظہ بلند ہو رہی ہے۔ ہر سامع معرفت مستنا ہے ، اور ہر چشم عرفان اسکا مشاہدہ کرتی ہے :- سائر حکیم ایا تنافی الافاق و فی انفسہم حق یتبین لہم

انہ الحق -

ملائکہ کی شہادت اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ وحی الہی کے سفیر و وسیط ہیں، اور اس اعتبار سے ہے بھی کہ کار کا وہ ہستی کے تمام تغیرات و شئون کی اصلی علت الہی کے اعمال مدبرہ ہیں، اگرچہ ہمارا علم محدود و محسوس نہ کر سکے۔ یہ ملائکہ سماویہ ارضیہ ہی کی شہادت ہے جو تمام تغیرات کو نیہ کے اندر سے فاطر السموات والارض کی قدرت و حکمت کا اعلان کر رہی ہے و لکن لا یعقلہا الا العالمون۔

تیسری شہادت اولو العلم یعنی علم والوں کی ہے۔ جب شہادت الہی کی ایدی و ہر مذراؤں اور ملکوت السموات والارض کی غفلت شکن صدائوں سے غافل انسان اپنے کان بند کر لیتا ہے، تو پھر ایک تیسری شہادت کی ضرورت ہوتی ہے جو خود انسانوں ہی کے اندر سے اٹھے۔ وہ شہادت الہی کی حامل و مبلغ ہو، اور شہادت ملائکہ کے ادراک و معرفت کی راہیں کھولنے والی ہو۔ پس یہ تیسری شہادت اصحاب علم و معرفت کی شہادت ہے۔ اصل اور اساسی طبقہ اس جماعت کا انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، اور پھر تبعان کے متبعین صادقین، یعنی علماء و عرفاء حق ہیں جو ہمیشہ نوع انسانی کی غفلتوں اور ضلالتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور خدا کی زمین کو اسکے کاہلہ صدق و حق کی شہادت سے خالی ہونے نہیں دیتے۔

چنانچہ شاہدین حق کی یہ جماعت ابتداءً ظہور ہدایت سے برابر رہا، اور جب تکمیل شریعت کا وقت آگیا، اور اہتمام لغت کی وجہ سے حضرت خاتم الادیان و مکمل الشرائع و متم نعم کا ظہور ہوا، تو اس شہادت الہی کا منصب بھی قیامت تک کیلئے انہی کے سپرد ہوا، اور علماء اسلام انکے وارث و نائب ٹھہرے۔ و کذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شہداء و مبشرين و نذیراً و داعیاً الى الله باذنه و سراجاً

منبر۔ یعنی حق و ہدایت کی جو شہادت اس شاہد صادق نے امت مرحومہ کو پہنچائی ہے۔ اُمت مرحومہ تمام نوع انسانی اور کد ارضی میں اسکے اعلان و قیام کی ذمہ دار کٹھری۔ تاکہ جو روشنی اس سراج منیر سے حاصل کی ہے، اس سے تمام ارض اُتی کو روشن کرے۔

علماء اسلام اور فرض شہاد

پھر اسکے بعد واضح کرنا تھا کہ علماء اسلام نے گذشتہ تیرہ صدیوں کے اندر کس طرح اس فرض شہادت کو انجام دیا ہے، اور دعوت و اعلان حق کی راہ میں کیسی کیسی قربانیاں اور سرفروشیاں کی ہیں؟ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ حق پرستی کی ایسی مثالیں نہیں دکھلا سکتی جن سے علماء اسلام کی تاریخ کا ہر باب و صفحہ روشن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت و دہشت اور انسانی تاج و تخت کی کوئی ہمیدیت و سطوت بھی علماء اسلام کے جذبہ اعلان حق پر غالب نہ آ سکی، اور دنیاوی خوف و طمع کا کوئی منظر بھی انھیں اس راہ سے باز نہ رکھ سکا۔ دنیا میں راہ حق سے روکنے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں، اور ساری آزمائشیں انہی میں مضمر ہیں۔ ایک خوف ہے، ایک طمع۔ لیکن ان کے دلوں میں خوف تھا تو صرف اللہ کے جبروت و جلال کا، اور طمع تھی تو صرف اُسی کی رضا و رحمت، میداعون و بہم خوف و طمعاً۔ پس نہ تو خوف کا حریہ ڈرا سکتا تھا، اور نہ طمع کی دل فریبی ان کے دل کو بٹھا سکتی تھی

تَزُولِ الْجِبَالِ وَالْوَاسِيَاتِ وَقُلُوبِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ لَا يُلَوِي وَلَا يَتَعَلَّى

حضرات! وقت تھا کہ اسی سلسلے میں میں آپ کو علمائے اسلام اداے فرض کے چند مناظر دکھلاتا۔

آپ حضرت سید القابچین سعید بن المستنیر دیکھتے کہ حکام جور کے حکم سے ان کی پیٹھ پر روتے لگائے جا رہے ہیں مگر ان کی زبان صدق بیان اعلان حق میں پہلے سے بھی زیادہ سرگرم ہو گئی ہے۔

آپ مدینہ کی گلیوں میں امام دارالہجۃ حضرت مالک بن انس کو دیکھتے۔ ان کی مشکیں اس زور سے کس دی گئی ہیں کہ دونوں بازو اکٹھے کئے ہیں اور اوپر سے پیچہ تازیانہ کی ضربیں پڑ رہی ہیں۔ اس عالم میں بھی جب زبان کھلتی ہے، تو اُسی مسئلہ کا اعلان کرتے ہیں جسکو وہ حق سمجھتے تھے۔ لیکن وقت کی حکومت اُسکے اعلان کو اپنے جبر و طاقت سے روکنا چاہتی تھی۔ یعنی مسئلہ طلاقِ مکرمہ کو۔ جب گورنر مدینہ نے تشہیر و تذلیل کیلئے اونٹ کی برہنہ پیٹھ پر سوار کر کے گشت کرایا تو ان کا یہ حال تھا کہ جب کبھی کوئی بازار یا مجمع سامنے آجاتا تو عین ضرب تازیانہ کی حالت میں کھڑے ہو جاتے، اور پکار کر کہتے، ”من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان الطلاق المکرم لیس بشیء“ (حکماء ابن خلکان)

آپ امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھتے کہ متعصم باللہ جیسا قاہر و باجیروت فرمانروا ان کے سامنے کھڑا ہے۔ تو جلا دیے بعد دیکھتے تازیانے لگا رہے ہیں پیٹھ زخموں سے چور چور ہو گئی ہے۔ تمام جسم خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ اسلئے ہو رہا ہے کہ جس مسئلہ کو وہ کتاب و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں، اُس کا ایک مرتبہ اقرار کر لیں، لیکن اُس پیکرِ حق، اس مجسمہ سنت، اُس صابرِ عظیم کما صبراں اولو العزم من الرسل کی زبان صدق ترجمان سے یہی صدا نکل رہی ہے اعطونی شیئاً من کتاب اللہ او سنة رسولہ حتی اقول۔

ما قصہ سکندر و دارالخواندہ ایم از ماجر حکایت مرو و فامیرس
آپ حضرت امامنا الاعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ قید خانہ بغداد میں اسیر ہیں، لیکن اس پر بھی منصور عباسی جیسے قاہر و سفاح پادشاہ کے حکم کے سامنے اُن کا سر نہیں جھکتا۔

آپ کو حضرت امام شافعی اس حالت میں نظر آتے کہ مین سے بغداد تک قید و اسر

کی حالت میں بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ حق کے داعی ہیں اور صدقہ و ہدایت پر قائم ہیں۔

آپ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ کو دیکھتے کہ تین تین مرتبہ مصر کے قید خانے میں اسیر کئے گئے اور بالآخر قید خانے ہی میں وفات پائی مگر انطاہق سے منہ نہ موڑا اور حکومت وقت کے آگے سر اطاعت خم نہ کیا۔

آپ خود اسی ہندوستان میں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو دیکھتے کہ قلعہ گوالیار میں قید ہیں، مگر جہانگیر کے آگے اس سر کو جھکانے کے لئے تیار نہیں جس کو اللہ نے صرف اپنے ہی آگے جھکنے کے لئے بنایا ہے۔

آج ہندوستان میں صرف قید و بند ہی کی منزل ہمارے سامنے آئی ہے، اس لئے میں صرف انہی کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے راہ دعوت حق میں اس منزل کو مردانہ وار طے کیا۔ ورنہ علماء حق کی شہادت حق اور ادا فرض نیا بہ نبوت کا سب سے بڑا مشہد و منظر تو سیدان شہادت ہے جہاں انہوں نے صرف اپنی زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے خون شہاد کی سرخی سے حق و صداقت کے نقوش ہمیشہ کے لئے صفحہ عالم پر ثبت کر دیے ہیں۔

سبب شہادت و تنزیل علم و علماء

پھر اسکے بعد مجھے بالتفصیل عرض کرنا تھا کہ وہ کیا اسباب و بواعث ہیں جنکی وجہ سے اس شہادت کے قیام و اجراء میں خلل پڑا؟ یعنی مسلمانوں کے تنزیل عام و عل کے مبادی و اساسات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک امر من کی صحیح تشخیص نہ ہوگی، علاج صحیح کی راہ نہیں کھل سکتی۔

اصول مفسد

اس سلسلہ میں مفسد و ممالک کے اصول تھے اور فروع تھے۔ مبانی و مبادیات

آپ مدینہ کی گلیوں میں امام دارالہجۃ حضرت مالک بن انس کو دیکھتے۔ ان کی مشکیں اس زور سے کس دی گئی ہیں کہ دونوں بازو اکٹھے کئے ہیں اور اوپر سے بہیم تازیانے کی ضربیں پڑ رہی ہیں۔ اس عالم میں بھی جب زبان کھلتی ہے، تو اُسی مسئلہ کا اعلان کرتے ہیں جسکو وہ حق سمجھتے تھے۔ لیکن وقت کی حکومت اُسکے اعلان کو اپنے جبر و طاقت سے روکنا چاہتی تھی۔ یعنی مسئلہ طلاق مکہ کو۔ جب گورنر مدینہ نے تشہیر و تذلیل کیلئے اونٹ کی برہنہ پیٹھ پر سوار کر کے گشت کرایا تو ان کا یہ حال تھا کہ جب کبھی کوئی بازار یا مجمع سامنے آجاتا تو عین ضرب تازیانہ کی حالت میں کھڑے ہو جاتے، اور پکار کر کہتے، ”من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان الطلاق املک لیس بشئ“ (حکماء ابن خلکان)

آپ امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھتے کہ معصم باللہ جیسا قاہر و باجہروت فرمانروا ان کے سامنے کھڑا ہے۔ تو جلا دیے بعد دیگرے تازیانے لگا رہے ہیں پیٹھ زخموں سے چور چور ہو گئی ہے۔ تمام جسم خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ اسلئے ہو رہا ہے کہ جس مسئلہ کو وہ کتاب و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں، اُس کا ایک مرتبہ اقرار کر لیں، لیکن اُس پیکرِ حق، اس مجسمہ سنت، اُس صابرِ عظیم کما صابین اولو العزم من الرسل کی زبان صدق ترجمان سے یہی صدا نکل رہی ہے اعطوفی شیدائے کتاب اللہ اوسنتہ رسولہ حتی اقول۔

ماقصہ سکندر و دارانخواندہ ایم ازما بجز حکایت مہر و فامپرس
آپ حضرت امامنا الاعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ قید خانہ بغداد میں اسیر ہیں، لیکن اسپر بھی منصور عباسی جیسے قاہر و سفاح پادشاہ کے حکم کے سامنے اُن کا سر نہیں جھکاتا۔

آپ کو حضرت امام شافعی اس حالت میں نظر آتے کہ عین سے بغداد تک قید و اسیر

کی حالت میں بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ حق کے داعی ہیں و صدق
و ہدایت پر قائم ہیں۔

آپ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ کو دیکھتے کہ تین تین مرتبہ مصر کے قید خانے میں اسیر
کئے گئے اور بالآخر قید خانے ہی میں وفات پائی مگر انہما حق سے منہ نہ موڑا اور حکومت
وقت کے آگے سرطاعت خم نہ کیا۔

آپ خود اسی ہندوستان میں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو دیکھتے کہ
قلعہ گوالیار میں قید ہیں، مگر جہانگیر کے آگے اس سر کو جھکانے کے لئے یلغار نہیں جس کو
اللہ نے صرف اپنے ہی آگے جھکنے کے لئے بنایا ہے۔

آج ہندوستان میں صرف قید و بند ہی کی منزل ہمارے سامنے آئی ہے، اس لئے
میں صرف انہی کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے راہ و دعوت حق میں اس منزل کو مردانہ وار طے
کیا۔ ورنہ علماء حق کی شہادت حق اور ادا فرض نیا بہ نبوت کا سب سے بڑا مشہد و منظر تو
میدان شہادت ہے جہاں انہوں نے صرف اپنی زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے خون شہادت
کی سرخی سے حق و صداقت کے نقوش ہمیشہ کے لئے صفحہ عالم پر ثبت کر دیے ہیں۔

سد باب شہادت اور تنزل علم و علماء

پھر اسکے بعد مجھے بابت تفصیل عرض کرنا تھا کہ وہ کیا اسباب و بواعث ہیں جنکی وجہ سے اس
شہادت کے قیام و اجراء میں خلل پڑا؟ یعنی مسلمانوں کے تنزل عام و عمل کے مبادی
اساسات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک امراض کی صحیح تشخیص نہ ہوگی، علاج صحیح کی راہ نہیں
کھل سکتی۔

اصول مفاسد

اس سلسلہ میں مفاسد و ممالک کے اصول تھے اور فروع تھے۔ مبانی و مبادیات

تھے اور ان کا شیوع و انشعاب تھا۔ مجھے ایک ایک کر کے سب کو شمار کرنا تھا۔

اصل اس بارے میں وہ مفاسد و فتن ہیں جو ہمیشہ اقوام و شرائع کی ضلالت و فساد کا باعث رہ چکے ہیں اور اسلئے قرآن و سنت نے اول دن ہی ان سب کی توضیح و تشریح کر دی تھی۔

از انجملہ وہ مفاسد ہیں جنکا حال اُمم سابقہ علی الخصوص اہل کتاب کے اسباب ضلالت کی حکایت کرتے ہوئے قرآن حکیم نے جابجا بیان کیا ہے، اور مقصود ان سے امت مرحومہ کا منبہ و اعتبار ہے۔ چنانچہ حدیث ابو سعید عند بخاری و مسلم میں فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَدًّا وَالْقَذَّةَ بِالْقَذَّةِ “وَفِي لَفْظِ حَدٍّ وَالنَّعْلَ بِالنَّعْلِ”

اور از انجملہ فتنہ شبہات و شہوات ہے جسکی خبر حدیث عائشہ عند صحیحین و غیر ہما میں لگئی ”شبہات“ میں تمام ذہنی و اعتقادی مفاسد آگئے، اور ”شہوات“ میں متسام علی مفاسد۔

اور از انجملہ فتنہ لفرقہ و اختلاف ہے جسکے اخبار سے دو اویں سنت ملو ہیں۔ اور از انجملہ فتنہ تاویل الجاہلین و تحریف الغالین و انتحال المبطلین ہے جسکی خبر حدیث ابی ایمن بن العذری عند بیہقی میں دی گئی تھی اور جسکے تین جملوں میں سائے فتنے گن دئے ہیں اور از انجملہ فتنہ جدل، و فتنہ تمیق و مخطع، اور فتنہ ابھوار ہے۔ جن کے اخبار کو حضرت امام بخاری نے باب اعتصام بالسنة میں ایک عجیب و دقیق ترتیب حکیمانہ و استنباط فقیہانہ کے ساتھ جمع کیا ہے۔

اور از انجملہ فتنہ مولدین و وفلا ہے جسکی خبر حدیث ابن ماجہ میں دی گئی تھی کہ لم یزل امر بنی اسرائیل معتداً لاحق نشاء فیہم المولدون “ اور از انجملہ فتنہ تولید ”وہن“ اور ترک جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ”وہن“ کے معنی بتلا دئے تھے کہ ”حب الدنيا و كراهة الموت“ رواہ ابوداؤد

فروع مفاسد

پھر ان مفاسدِ اصلہ کے فروع اور برگ و بار ہیں، ضرور تھا کہ ان کی بھی تشریح کی جاتی۔

مثلاً نظام و قوامِ خلافت کی برہمی، تفرقہ قوی و مناصب، حکومتِ شوریٰ کی جگہ حکومتِ شخصیت و مستبدہ کا قیام۔

وحدتِ کلمہ اسلام کی جگہ تفرقہ اندازِ سب و احزاب کہ فی الحقیقت اس افتقار اور عللِ انقراضِ ملت ہی ہے۔

اسی طرح ترکِ اہتدایہ کتاب و سنت، اور علومِ اصلہ کے کتاب و سنت کی جگہ علومِ منحد و وحیلہ کا استخراج اور شیوع، فتنہ یونانیہ و عجمیہ کا ظہور کہ فتنہ شہباز اور فتنہ مولدین میں انہی دو سبب بڑے فتنوں کی خبر دی گئی تھی۔

اور از انجملہ علماء میں اصحابِ مناصبِ ریاست کی کثرت کہ بقول امام غزالی سے بڑا سببِ علماء دنیا کی کثرت اور علماء آخرت کی قلت کا یہی ہوا۔ قالہ فی الاجیار۔

اور از انجملہ اقوام مغضوبہ و مفسدہ کی موالات کا شیوع و استیلا جس سے کتاب و سنت میں بار بار روکا گیا تھا اور صحابہ کرام اس فتنہ سے نفوذ کیا کرتے تھے۔

اور از انجملہ خلافتِ عربیہ کا انقراض، عجمی حکومتوں کا قیام اور مرکزیت و وحدۃ خلافت کا فقدان، بالآخر تمام اسلامی حکومتوں کا زوال، علماء کا محکومیت و علما کی پراقتناع فریضہ جہاد و دفاع فی سبیل اللہ سے اعراض، ادائے فرائض و طاعتِ شریعہ میں طرح طرح کے حیل و احتیال، اور اسی طرح کے بیشمار فرعی مفاسد جو کہ افسانہ و رد آپ کے آگے دہرا تھا۔

طرق اصلاح

ان تمام تفصیلات کے بعد ان طرقِ اصلاح پر نظر ڈالنی تھی جو گذشتہ صدی میں عالم

اسلامی کے تمام داعیان اصلاح نے اختیار کی ہیں اور پھر خاص ہندوستان کی سابق اور موجودہ حالت اور اسکی مقتضیات و داعیات پر بحث کرنی تھی۔ اس طرح واضح ہوتا کہ ہمارے لئے آئندہ مسلک عمل کیا ہونا چاہئے اور اسکے ارکان و طرق حسب ہدایت کتاب و سنت کیا گیا ہیں ؟ لیکن مسائل حاضرہ کے استغراق اور وقت کی قلت کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مباحث کو اس خطبہ کے مطبوعہ نسخہ کیلئے اٹھا رکھوں، اور یہاں صرف یہ عرض کردوں کہ آئندہ کے لئے سب سے زیادہ مقدم اور بنیادی معاملہ کیا ہے ؟

طریق تاسیس و تجدید

حضرات ! اس موقع پر میں آپ کی توجہ اس خطبہ کے ابتدائی حصہ کی طرف مبذول کرواؤں گا میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے کہ اس ماہ میں شرط کامیابی یہ ہے کہ ہمارا عمل خالصاً و بالکل ہو۔ اور نیز طریق صواب پر ہو، اور طریق صواب نہیں ہے مگر طریق سنت و منہاج نبوت۔ اسکے میں دو لفظ بولوں گا۔ ایک لفظ ”تاسیس“ ہے اور ایک ”تجدید“، انکے معانی آپ پر روشن ہیں ”تاسیس“ اساس سے ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ از سر نو کسی چیز کو بنانا ”تجدید“ جدۃ سے ہے، اور اسکے معنی یہ ہیں کہ کسی پیشتر کی بنی ہوئی چیز کو تازہ کر دینا اور اس طرح سنوار دینا گو یا وہ بالکل نئی ہو گئی۔ آج ہمارے قومی کاموں کی ہر شاخ میں ایک بنیادی غلطی یہی ہے کہ ہم نے اصولی طور پر طریق اصلاح کا فیصلہ نہیں کیا۔ مسلمانوں کی اصلاح حال کے لئے ضرورت طریق تاسیس کی ہے یا تجدید کی ؟ یعنی اس کی ضرورت ہے کہ از سر نو نئی باتیں، نئے طریقے، نئے ڈھنگ، نئے نظام، اور نئی نئی چالیں اختیار کی جائیں۔ باصورت حال یہ ہے کہ پہلے سے ایک مکمل کارخانہ ملت موجود ہے جسکو اپنے بقا و ترقی کے لئے کسی نئی بات کی احتیاج نہیں، مگر طبع طرح کی خرابیاں عارض ہو گئی ہیں، اور بہت سی

نئی باتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ پس ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ خرابیاں دور کر دی جائیں
کھوئی ہوئی چیزیں واپس لے لی جائیں، اور اس کو ویسا ہی بنا دیا جائے جیسا کہ اصل
میں وہ تھا۔

دو تاسیس کے متعلق تو یہ ہوئے کہ آپ نے ایک نئی عمارت تعمیر کی۔ ”تجدید“ یہ ہوئی
کہ مکان پہلے سے موجود ہے۔ صرف شکست و ریخت کی درستگی مطلوب تھی۔ پس اپنے نقصان
دور کر کے درست کر دیا۔ ہم کو خود کہ لینا چاہئے کہ بناؤ ملت کی درستگی کے لئے تعمیر اساسیہ
مطلوب ہیں، یا صرف اصلاحات تجدیدیہ؟

اگر تاسیس مطلوب ہے تو بلاشبہ ہمارا پہلا کام یہ ہو گا کہ نئے نئے ڈھنگ اختیار کریں لیکن
اگر تجدید کی ضرورت ہے تو ہمیں نئی چیزوں کی ضرورت نہو گی۔ صرف یہ دیکھنا ہو گا کہ پہلے
سے جو چیزیں موجود ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ اور ان میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ
کیونکر دور کی جائیں؟

حضرات! دین کامل ہو چکا اور تمام نعمت کا اعلان کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم
دینکم و انتم علیکم فحسبی اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں ایک فرد واحد بھی ایسا
نہ ہو گا جو یہ کہے کہ اصلاح ملت اسلامیہ کے لئے قرآن و شریعت کی تعلیمات و نظامات کافی
نہیں ہیں، اور ہمیں غیروں کی تقلید اور دیوڑھ گری کی ضرورت ہے۔ پس یہ اصل تو متعلق
و مسلم ہے کہ راہ اصلاح میں ضرورت صرف تجدید کی ہے۔ تاسیس کی نہیں ہے۔ خود
شارح علیہ السلام نے بھی ہمیں تجدید ہی کی خبر دی کہ تاسیس کی ”ان اللہ یبعث لک
الامۃ علی لاس کل مائۃ سنۃ من یجداد لہا دینہا“، رواہ ابو داؤد و ابن ابی حریق
لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو علانیۃً اس اعتقاد کا یہ ہونا چاہئے کہ ہمارا قدم طلب
اصلاح میں تاسیس کی طرف نہ جائے، اور وقت کے نظر فریب اسلوب کار، علی الخصوص
یورپ کے مجلسی و اجتماعی طریقے ہیں نظم شرعی سے روگردان نہ کر دیں۔ افسوس ہے کہ

اس وقت تک تمام داعیان اصلاح کا طرز عمل اسکے مخالف رہا ہے، اور یقین کیجئے کہ یہی علت ہے کہ اس وقت تک ہماری کوئی سعی اصلاح و ترقی فوڑ و فلاح نہ پاسکی۔

اسلام اگر ایک دین کامل ہے تو ضرور ہے کہ اُس نے اپنے پیروؤں کی تمام انفرادی اجتماعی، اور مدنی ضروریات کے لئے کامل و اتم تعلیم دیدی ہو، اور اگر وہ دین آخری ہے تو ضروری ہے کہ اُس کی تعلیم اور شائع کی عملی سنت ہر عہد، ہر زمانے، ہر حالت، اور ہر مشکل و ضیق کے لئے رہنما و کفیل ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ حقیقت ایسی ہی ہے، اور اسلام نے ہم کے لئے تمام اجتماعی و قومی برکات کا سامان کر دیا ہے۔ لیکن پھر یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم ان کھوئی ہوئی برکتوں کو واپس لینا نہیں چاہتے، مگر نئی نئی راہوں کی جستجو میں حیران سرگردان ہیں؟ مثلاً میں چند امور عرض کر دوں گا۔

قوم افراد سے مرکب ہے، اور افراد کی قومی ہمتی کے قیام و ظہور کے لئے ضروری ہے کہ ایک جماعتی سلک میں تمام افراد مسلک ہو جائیں اور تفرقہ و تشدد کی جگہ وحدۃ و اتحاد برآ افراد قوم کی شیرازہ بندی کی جائے۔ ہم اسکی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور یورپ کے اجتماعی طریقوں کی نقالی کرنی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر اسلام نے بھی حیات اجتماعی کے لئے کوئی نظم نہیں دیا تھا یا نہیں؟ اگر دیا تھا اور ہم نے ضائع کر دیا ہے تو یورپ کی دیوڑ گمری سے پہلے خود اپنی کھوئی ہوئی چیز کیوں نہ واپس لے لیں؟ اور سب سے پہلے اسلام کا قراردادہ جماعتی نظام کیوں نہ قائم کریں؟

ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک مجالس نہوں، اجتماعات نہ ہوں، انجمنیں نہ ہوں، کانفرنسیں نہ ہوں، کوئی قومی عمل انجام نہیں پاسکتا، نہ اتحاد و تعاون کی برکت حاصل ہو سکتی ہے، پس ہم آج کل کے مجلسی طریقوں کے مطابق انجمنیں بناتے ہیں، کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، مگر ہم میں سے کسی کو بھی اسکا خیال نہیں آتا کہ اسی مقصد اجتماع و تعاون کے لئے اسلام نے پانچ وقت کی نماز، جماعت، جمعہ و عیدین، اور اجتماع حج

کا حکم دیا ہے، اور اس کا نظام و قوام درہم برہم ہو گیا ہے، سب سے پہلے اُسے کیوں نہ درست کر لیں؟

ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی قومی فنڈ نہ ہو، اُس وقت تک قومی اعمال انجام نہیں پاسکتے، واپس ہم نئے نئے فنڈ قائم کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، مگر کاش کوئی یہ بھی سوچے کہ خود شریعت نے اسی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے زکوٰۃ و صدقات کا حکم دیا ہے۔ اس کا نظم ٹھیک قائم ہے یا نہیں؟ اگر وہ قائم ہو جائے تو پھر بھی کسی چیز اور فنڈ کی ضرورت ہوگی؟

ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کی تعلیم عام کے لئے مجامع و محافل کی ضرورت ہے۔ ہم اسکے لئے نئی نئی تدبیریں کرنے لگتے ہیں مگر کبھی یہ حقیقت ہمارے دلوں کو بے قرار نہیں کرتی کہ عین اسی مقصد سے شریعت نے خطبہ جمعہ کا حکم دیا۔ ہم نے کیوں اس کی برکتوں کا و فراموش اپنے اوپر بند کر لیا ہے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قومی و اجتماعی کام انجام نہیں پاسکتا جب تک اس میں نظم و انضباط نہ ہو، اور یہ ہونہیں سکتا کہ جب تک اس کا کوئی رئیس و قائد مقرر نہ کیا جائے پس ہم طیار ہو جاتے ہیں کہ مجلسوں کے لئے صدر تلاش کریں۔ لیکن اگر یہی حقیقت شریعت کی ایک اصطلاح ”امامت“ کے لفظ میں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں تعجب و حیرانی ہوتی ہے اور اسکے لئے ہم طیار نہیں ہوتے۔

حضرات! میں مثالوں میں آپکا زیادہ وقت نہ لوں گا۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارے لئے راہ عمل تجدد و احیاء ہے۔ نہ کہ تاسیس و اختراع پس کسی طرح بھی یہ طریق صواب نہ ہوگا کہ علماء امت کی جمیعت بھی اپنے نظام و قوام کے لئے محض آجکل کی مجلسوں کے قاعدوں اور طریقوں کی نقل و محاکات پر اکتفا کر لے۔ حالین شریعت کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اپنے عمل کے لئے ان مجلسوں کے لوگوں اور طریقوں کے محتاج ہوں۔ انکی

راہ اتباع شریعت اور اہتدایہ مشکوٰۃ نبوت کی ہے، اور اسوۂ حسنہ نبوت اور حکمت رسالت نے انہیں تمام انسانی طریقوں سے مستغنیٰ دے دیا۔ ہمارا طریق عمل یہ ہونا چاہئے کہ ہم ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے حکمت اجتماعیت نبویہ کو اپنا دستور عمل بنالیں، شریعت کے کھوئے ہوئے نظام کو از سر نو قائم و استوار کر دیں، اور اس طرح اسلام کی مٹی ہوئی سنتیں زردہ ہو جائیں۔ محض مجلس آرائی و ہنگامہ سازی ہمارے لئے کچھ سودمند نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ نظم جماعت

حضرات! اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مختصراً اس مسئلہ کی نسبت بھی کچھ عرض کروں جسکو میں علی وجہ البصیرۃ آج تمام اعمال اصلاحیہ کے لئے بمنزلہ اصل و اساس کے یقین کرتا ہوں، اور کامل بارہ سال کے متصل غور و فکر کے بعد اس نتیجہ تک پہنچا ہوں کہ بغیر اسکے کبھی عقدہ کار حل نہیں ہو سکتا۔ میرا اشارہ مسئلہ نظام جماعت اور قیام امارت شرعیہ کی جانب ہے۔

مسئلہ نظام جماعت سے مقصود یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اصلاح حال اور ادائے فرائض شرعیہ کی استطاعت کبھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی موجودہ حیات انفرادی کو ترک کر کے حیات اجتماعی و شرعی اختیار نہ کر لیں یعنی احکام نظام شرع کے مطابق سب ایک امیر و قائد شرع کی اطاعت پر مجتمع نہ ہو جائیں، اور بکھرے ہوئے متفرق قومی مرکزوں کی جگہ ایک ہی مرکز قومی پیدا نہ ہو جائے۔ یہی اصل و اساس کار ہے اور تمام مقاصد اصلاح اور مصالح انقلابی نفاذ و ظہور اسی کے قیام و وجود پر موقوف ہے۔

حضرات! اسلام کے نظام اجتماعی کی نسبت کسی شرح و تفصیل کی ضرورت نہیں۔ علی الخصوص

ایک ایسے مجمع میں جیسا کہ فضل و توفیق الہی سے اس وقت میرے گرد و پیش موجود ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے تمام اعمال حیات کے لئے بنیادی حقیقت یہ قرار دی ہے کہ کسی حال میں بھی فراوی، متفرق، الگ، الگ، اور تشقت نہ ہوں۔ ہمیشہ محبت، مروت، مستحکم، اور کنش واحدہ ہو کر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں جابجا اجتماع و وحدہ پر زور دیا گیا اور کفر و شرک کے بعد کسی بد عملی سے بھی اس قدر اصرار و تاکید کے ساتھ نہیں روکا جتنی تفرقہ و تشقت سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام و اعمال میں یہ حقیقت اجتماعیہ بمنزلہ محور و مرکز کے قرار پائی، اور تمام دائرہ عمل اسی کے گرد قائم کیا گیا۔ عقیدہ توحید سے لیکر تمام عبادات و اعمال تک یہی حقیقت مرکز یہ جلوہ طرازی کر رہی ہے۔ اور اسی بنا پر بار بار از نظم جماعت پر زور دیا گیا کہ ”علیکم بالجماعة والسمع والطاعة“ رواہ ترمذی اور ”علیکم بالجماعة فان الشیطان مع الغد و هو من الاثنين ابعد“ رواہ البیہقی ”اور اذا کان ثلثة فی سفر فلیؤم واحدکم“ رواہ اصحاب السنن۔ اور اسی لئے نظم و قواعد ملت کے لئے منصب خلافت کو اطاعت قرار دیا گیا کہ تمام متفرق کڑیاں ایک زنجیر میں منسلک ہو جائیں۔ شرح اس مقام کی بہت طولانی ہے، اور معارف کتابیہ سنہ اس بابے میں بے شمار اور احصاء و استقصاء سے باہر ہیں، رسالہ خلافت میں سپر بحث کر چکا ہوں، اور زیادہ شرح و تفصیل تفسیر القرآن میں ملے گی۔

میں یہاں اس بابے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ کیونکر گزشتہ آخری صدیوں میں مسلمانوں کا شیرازہ اجتماع پر آگندہ ہوا، اور تقریباً پانچویں صدی ہجری کے بعد سے اس پر آگندگی کے اسباب یکے بعد دیگرے طور میں آتے رہے؟ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ بایں ہمہ تفرق و پر آگندگی ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم تھی، اور جب تک وہ قائم رہی نظام جماعت بھی قائم رہا لیکن اسلامی حکومت کے انقراض کے بعد مسلمانان ہند کا نظم جماعت بالکل رہیم رہیم ہو گیا، اور سرتاسر جاہلیت کی سی بے نظمی و بے قیدی ہم پر چھا گئی۔ بلاشبہ مرکزی

خلافت آل عثمان کی موجودگی، اور مسلمانان ہند کے لئے بھی تمام مسلمانان عالم کی طرح وہی حلیفہ عہد و مطاع تھے، لیکن مسلمانان ہند کا فرض تھا کہ یا تو اپنے علائق فعلاً و عملاً یا نگاہ خلافت سے قائم کرتے اور اسکے ایک موجود و عامل نائب کی نیابت حاصل کر کے اپنا فرض اسلامی انجام دیتے، اور اگر ایسا ہونا دشوار تھا اور واقعی بات یہی ہے کہ دشوار تھا تو پھر فوری تھا کہ اپنے لئے ایک نائب امیر و امام منتخب کر لیتے اور اسکے ماتحت اعادہ حال اور تہذیب کا راؤ اداء و فرائض اسلامیہ میں کوشاں ہوتے۔ لیکن بد بختانہ ایسا نہیں ہوا، اور جہاں غیر مسلم غلبہ و استیلا پر محکومانہ قناعت کر لی گئی، وہاں اس اولین فریضہ ملت کی طرف سے بھی ہمتوں کے قصور اور عذائم کے فقدان نے کوتاہی کی۔ بہر حال ایک زمانہ دراز اسپر گزر گیا، اور حالت یہ ہے کہ دس کڑوڑ مسلمان جو تمام کربہ ارض میں سب سے بڑی یکجا اسلامی جماعت ہے، ہندوستان میں اس طرح زندگی بسر کر رہی ہے کہ نہ تو ان میں کوئی رشتہ الشلاک ہے، نہ وحدۃ ملت کا کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی قائد و امیر ہے، اور نہ کوئی آمر و نافذ شرع، محض ایک بھیڑ ہے، ایک انبوہ ہے، ایک گلاہ ہے، جو ہندوستان کی آبادیوں میں بکھرا ہوا ہے، اور یقیناً ایک حیاتہ غیر شرعی و جاہلی ہے، بیس یا پوری اقلیم مبتلا ہو گئی ہے۔

اس حالت کے مفاسد و فخرور میں سے ایک بہت بڑا مفسدہ یہ بھی ہے کہ برسوں سے ہندوستان میں شریعت کا باب قضا گویا بالکل معدوم ہو گیا ہے۔ کیونکہ قضا کا وجود دہلی قاضی کے ہونے سے سکتا اور قاضی کا وجود امارت و امامت کے قیام پر موقوف ہے۔

حضرات! ایک منصب قضا ہے اور ایک منصب امارت ہے۔ دونوں میں عام خاص کی نسبت ہے۔ قضا امارت کے مقاصد میں داخل اور اسکے ماتحت ہے، مگر مقاصد امارت قضا سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ پس میں مقاصد امارت کے فقدان کا ذکر کر رہا ہوں صرف قضا کا ذکر نہیں کرتا جس کے لئے محض نام نہاد قاضیوں کا تفسر یا فرضی عدالتوں کا اجرا کافی ہو۔

حضرات! اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالت میں ہم کوئی قدم مقاصد و اعمال ملیہ کا اٹھا سکتے ہیں؟ کیا احیاء و تجدید ملت اور قیام شرع و اداء فرائض اسلامیہ کی کوئی صحیح راہ پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا محض ایک بھیڑ اور انبوه کو لیکر ہم وہ فرائض انجام دے سکتے ہیں جنکے لئے اولین شرط عقلاً و شرعاً وجود جماعت منظمہ و رمارت صحیحہ شرعیہ ہے؟ چھوڑ دیجئے مصلحتی شرعیہ کو۔ اگر ان سے ہمیں اس قدر اچھڑ ہو گیا ہے کہ ساری باتوں کے لئے طیار ہیں مگر بحکم اسمائتِ ذلتِ قلوب الذین لا یؤمنون بالحق طریق شرعی اور اسکے نظام و قوام کے الفاظ شکر کا ایک متوحش و مضطرب الحال ہو جاتے ہیں۔ صرف انہی قواعد و اصول کو سامنے لے لیتے جن پر آج تمام اقوام عالم عامل ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا بغیر ایک قائد اور لیڈر کے کوئی جماعت اپنی ہستی قائم رکھ سکتی ہے؟ پھر وہی حقیقت تو شریعت نے بھی لفظ امیر و امام میں مضمر کر لی ہے، یہ کیا مصیبت ہے کہ اگر لیڈر کا لفظ کہا جائے تو آپ اسکا استقبال کریں، اور امیر نام کا لفظ آجائے تو نفرت و استکراہ سے بھر جائیں؟ کیا یہ وہی غلطی نہیں ہے جسکو راہ تاسیس اور راہ تجدید کی اصطلاح میں ابھی ابھی عرض کر چکا ہوں۔

اس کو بھی چھوڑیے۔ آج وقت کی سب سے بڑی ہمہ ادوار فرض اسلامی کی سب سے بڑی نازک اور فیصلہ کن گھڑی ہے جو آزادی ہند اور مسئلہ خلافت کی شکل میں ہمارے سامنے آگئی ہے، ہندوستان میں دس کروڑ مسلمان ہیں جو اس وقت تک سرشار غفلت تھے، اور اب آمادہ ہوئے ہیں کہ اطاعت و اعانت خلیفہ عہد، حفظ و حیانت، بلا و اسلامیت اور آزادی ہندوستان کی راہ میں اپنا اولیٰ فرض اسلام انجام دیں۔ خدا را بتلائیے اس صورت حال میں بھی طریق کار کیا ہونا چاہئے اور ایسے وقتوں کے لئے آخر اسلام نے بھی کوئی نظام کار بتلایا ہے یا نہیں؟ یا وہ باوجود دعوتِ تکمیل شرع اس قدر نامراد ہو گیا ہے کہ آج اسکے پاس وقت کی مشکل و مصیبت کا کوئی حل نہیں؟ اگر بتلایا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا محض انجمن سازی اور ہنگامہ مجالس آرائی؟ کیا محض اتباعِ اراغی رجال اور تقلیدِ اربابِ ظن و تخمین ہیں؟

اعلان کرتا ہوں کہ اس بارے میں راہِ شرعی صرف وہی ایک ہے۔ اور جب تک وہ ظہور میں نہ آئے گی ہماری کوئی سعی مشکور نہیں ہو سکتی۔

حرفِ فتنہ آج یورپ کے اٹھاپے چھٹی صدی ہجری میں بھی اسکے سیلاب پلاؤ تا تار و چین سے اٹھے تھے، اور تاتاریوں کے استیلاء سے تمام عالمِ اسلامی تہ دیا لا ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی تمام بلادِ مشرقیہ اسلامیہ کا یہی حال تھا جو آج نظر آ رہا ہے۔ لیکن اُس عہد کے علمائے پہلا کام یہ کیا کہ جن بلاد پر تاتاریوں کا قبضہ واستیلاء ہو گیا تھا، وہاں غنیمتِ جماعت (اور قیامِ شریعہ کیلئے) ولایتِ مسلمین کے نصب و تقرر کا حکم دیا، اسی بنا پر فقہاء و متاخرین کے یہاں اسکی تقریر پاتے ہو کہ بلادِ مکرمہ کفار میں طلبِ والی مسلم واجب ہے۔ شیخ الاسلام احمد ربیع نے انہی بلادِ محکومہ تاتار کیلئے فتویٰ دیا تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کو ابداً اس تغیر و تعلق سے نہیں ہونا چاہئے، اور ایک لمحہ بھی بغیر کسی امام کے سیر نہیں کرنا چاہئے۔ یا تو وہاں سے ہجرت کر جائیں اور یا ایک امیر نصب کر کے اپنے فرائضِ شرعیہ انجام دیں۔

فی الحقیقت احکامِ شرع کی رو سے مسلمانانِ ہند کے لئے صرف دو ہی راہیں تھیں، اور اب بھی وہی راہیں ہیں۔ یا تو ہجرت کر جائیں، یا نظامِ جماعت قائم کر کے ادا و فرضِ ملت میں کوشاں ہوں۔

حضرات! بعض اصحاب نے اس واضح و بین مسئلہ کی نسبت بھی شکوک و شبہات ظاہر کئے ہیں، لیکن وہ سب کے سب اہل نظر و بصیرتہ کے نزدیک بالایجاب میں داخل ہیں، اور اس لئے میں ان کے رد و نقد میں آپکا وقت ضائع نہ کروں گا۔ بعض حضرات مسئلہ کی صحت و شرعیہ تو تسلیم کرتے ہیں، مگر اسلئے آمادہٴ عمل نہیں کہ اسکے نفاذ میں مشکلات اور شوائب پیش آئیں گی۔ میں عرض کروں گا کہ بلاشبہ دنیا کے ہر عملِ عظیم کی طرح اس عمل کی راہ میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ کی راہِ عمل، آسانوں کا بارغ اور راحتوں کا عیش کدہ ہے؟ آپ نے تو مشکلوں ہی کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ اور

دشواریوں ہی کی طلب کی ہے۔ آپ قوموں کی قسمت پلٹنے کے لئے اٹھے ہیں اور تمام کرہ ارضی کی ظلم و ضالمت سے آپ کو مقابلہ درپیش ہے۔ اگر آپ مشکلوں سے گھبراتے ہیں تو صرف اس مسئلہ پر کیا وقوف ہے؟ عمل و عزم ہی سے کنارہ کش ہو جائے۔

ناز پرورد نعم نہ برد راہ بہ دوست

عاشقی شیوہ زندان بلاکش باشد!

آپنے خلافت اسلامیہ و جزیرۃ العرب کی حفاظت و دفاع کا اعلان کیا ہے، آپ ہندوستان کی آزادی کے لئے بقرار ہیں، یہ کونسی آسانیوں کی راہ ہے؟ کونسی پھولوں کی سیج یہاں آپ کے لئے طیار کی گئی ہے؟ آپ کرہ ارضی کی سب سے بڑی قاہر و جابر طاقت کے دہن آرنے سے اُسکا نگلا ہوا لقمہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ یقیناً تنظیم جماعت کی راہ اس سے زیادہ دشوار نہیں ہے۔

حضرات! یاد رکھئے کہ آج آپنے جس راہ میں قدم اٹھایا ہے وہ سراسر مشکلوں اور آزمائشوں ہی کی راہ ہے۔ وہ پھولوں کی روش نہیں ہے، کانٹوں کا دشت بلکہ نا ہے۔ اگر آپکے تلوے لذت زخم سے آشنا نہیں ہیں، تو مشکلات راہ کی شکایت نہ کیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ دیباؤ و مغل کے فرش پر بوٹے اور اس راہ کی زخم و کاوش انہی لوگوں کے لئے چھوڑ دیکئے جو اس ذوق کے لذت شناس ہیں:-

کسے کو تشنہ وصل است با کوثر غمی نینا بہ آپ خضر اگر عاشق رو و تر غمی سازد

روالفت خطرناک است پینا نفس نظر کین دلائل وادی کہ عشق اوست تن با غمی سازد

اور حضرات! حق قویہ ہے کہ جس راہ کو آپ مشکل کہہ رہے ہیں، ساری آسانیاں ہی میں پیناں ہیں، اور جس کو آپ سہل سمجھ رکھا ہے، مشکلوں اور دشواریوں کا وہی سر شہ ہے۔ مشکلیں انسان کے بنائے ہوئے طریقوں میں ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کی کھولی ہوئی فطری راہوں میں نہیں ہو سکتی۔ نہ وہاں دشواری ہے، نہ اعوجاج اور نہ کسی طرح کا ضیق و حرج۔

ملۃ السمیۃ الخدیفہ لیلہا کتہا رہا۔ البتہ ساری دشواری خود ہمارے نفس و غفلت ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور بلاشبہ جب تک اس سے ہمارا چمکا رانہوگا، کوئی عمل حق بھی ہم پر آسان نہیں ہو سکتا:-

فیادارہا بالخیف ان من ارہا قریب، ولکن دون ذلک اھوال
حضرات! بعض حضرات کا بیان ہے کہ اس سے ممکن ہے، کوئی نیا فساد اٹھ کھڑا
میں عرض کرونگا کہ اگر یہ طریقہ احکام شریعت سے ماخوذ ہے، تو ہمارے سامنے یقین برہان
آگیا۔ اب کیا آپ یقین کو شک کی خاطر چھوڑ دینگے؟ آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی فساد
پیدا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اُس کے رسول نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ فوز و فلاح
حاصل ہوگی۔ پھر کیا شک لیکر آپ یقین کے مقابلے کے لئے اٹھتے ہیں؟ وان الظن
لا یغنی عن الحق شیداً۔

حضرات! نتیجہ ہے کہ یہ تمام مظاہر اس حقیقت کے ہیں کہ مدتوں کی غفلت اور
ترک و بعد کتاب و سنت کی وجہ سے ہمیں مفقود ہو گئی ہیں، عزائم معدوم ہو گئے ہیں
اور عزائم امور کی راہ سے ہم سب یک قلم نا آشنا ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ سنت الہی وقت کی مہم کو سر کرنے کے لئے اپنی عادت جاریہ کے مطابق سرگرم انبعاث
و ظہور ہو، اور توفیق الہی قیام حق اور مقام عزیمت دعوت کے لئے کسی مرد عزیز کے
قلب کا انشراح فرمائے۔ یہ راہ اصحاب عزم کی ہے اور فاتحین عہد کی۔ ضعیف طریق لو
در ماندگان راہ کا یہاں گزارہ نہیں ہو سکتا۔ آج ایک ایسے عازم امر کی ضرورت ہے
جو وقت اور وقت کے سر و سامان کو نہ دیکھے بلکہ وقت اپنے سارے سامانوں کے ساتھ
اسکی راہ تک رہا ہو۔ مشکلیں اسکی راہ میں غبار و خاکستر بنکر اڑ جائیں اور دشواریاں اسکی
جولان قدم کے نیچے خس و خاشاک بنکر پس جائیں۔ وہ وقت کا مخلوق نہ ہو کہ وقت کے
حکموں کی چاکری کرے، وہ وقت کا خالق و مالک ہو اور زمانہ اسکی جنبش لب پر حرکت کرے۔

اگر انسان اسکی طرف سے گردن موڑ لیں تو وہ خدا کے فرشتوں کو بلا لے۔ اگر دنیا اس کا ساتھ نہ دے تو وہ آسمان کو اپنی رفاقت کے لئے نیچے اُتار لے، اسکا علم مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہو، اس کا قدم منہاج نبوت پر اُستوار ہو، اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ حکمت راستا کے تمام اسرار و خواص اور معالجہ اقوام اور طبابت عہد و ایام کے تمام سرانہ و خفایا، اس طرح کھول دے کہ وہ صرف ایک صحیفہ کتاب و سنت اپنے ہاتھوں میں لیکر دنیا کی ساری مشکلوں کے مقابلہ اور ارواح و قلوب کی ساری بیماریوں کی شفا کا اعلان کر دے۔ وماذا لك على الله بعزیز!

حضرات! ۱۲۹۱ء کے لیل و نہار قریب الاختتام تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت اس عاجز پر منکشف کی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک یہ عقدہ حل نہ ہوگا ہماری کوئی سعی و جستجو بھی کامیاب نہ ہوگی چنانچہ اسی وقت سے میں سرگرم سعی و تدبیر ہو گیا۔ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات بھی دراصل اسی طلب سعی کا نتیجہ تھی، انھوں نے پہلی ہی صحبت میں کامل اتفاق ظاہر فرمایا تھا اور یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا تھا کہ وہ اس منصب کو قبول کر لینگے اور ہندوستان میں نظم جماعت کے قیام کا اعلان کر دیا جائیگا۔ مگر افسوس کہ بعض زوردارے اشخاص کے مشورہ سے مولانا نے اچانک سفر حجاز کا ارادہ کر دیا اور میری کوئی منت و سماجت بھی انھیں سفر سے باز نہ رکھ سکی۔ اسکے بعد میں نظر بند کر دیا گیا، لیکن ایام نظر بندی میں بھی اسکی فکر و تبلیغ سے غافل نہ تھا۔ چنانچہ صوبہ بہار کے بعض اجباب و مخلصین کو اُسی زمانے میں اس طرف توجہ دلائی گئی، اور وہاں تبتداً بنیاد اسکی ڈالی گئی، اُسی زمانے میں میرے عزیز و رفیق مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب رانچی مجھ سے ملے تھے اور اسی وقت سے سعی و تدبیر میں، مشغول ہو گئے تھے جنوری ۱۳۰۰ء میں جب میں رہا ہوا، اور موجودہ تحریک خلافت کی تنظیم شروع ہوئی

تو اس وقت بھی میں نے بار بار گوشمالییں کیں اور تمام کارکن طبقہ کو اس طرف توجہ دلائی مگر حالات موافق مساعیہ نہ ہوئے اور مجھے مجبوراً انہی اصلاحات پر قناعت کرنی پڑی جو اس تحریک کے اندر رہ کر میں انجام دے سکتا تھا۔

گذشتہ موسم گرما میں جب اس طرف سے ایسی ہی کوئی کہ تمام ملک کے لئے کوئی متفقہ و متحدہ نظم قائم ہو تو پھر یہ ارادہ کیا کہ اقلہ صوبہ وائر تنظیم کا کام شروع کر دیا جائے چونکہ صوبہ بہار میں تین چار سال سے ابتدائی بنیاد کام کر رہی تھی، اسلئے سب سے پہلے اُن کی طرف توجہ ہوئی، اور میں نہیں جانتا کہ کن لفظوں میں حضرات علماء بہار کو مبارکباد دوں کہ انہوں نے سبقت بالتحیرات کا مقام اعلیٰ حاصل کیا اور جمعیتہ العلماء بہار کے جلسہ میں تین سو جمع علماء نے بالاتفاق اپنا امیر شرح منتخب کر لیا۔

اُس کے بعد ارادہ تھا کہ فوراً دوسرے صوبوں میں بھی کام شروع کر دیا جائے۔ لیکن یکایک بعض حضرات نے اس مسئلہ کی نسبت اخبارات میں قیل و قال شروع کر دی اور بلا ضرورت علماء ملت کا ایک علمی کام انتظار عوام میں بصورت اختلاف و جدل نمایاں کر دیا گیا۔ یہ چیز مجھ کو اس کام سے ایک لمحہ کیلئے بھی نہیں روک سکتی تھی مگر جب میں نے دیکھا کہ اب یہ مسئلہ منظر عام پر آ چکا ہے اور جمعیتہ العلماء اُسکا آخری اور قطعی فیصلہ کر سکتی ہے، تو یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے جمعیتہ کے حوالے کر کے بالفعل خود سبکدوش ہو جاؤں۔ چنانچہ ارکان جمعیتہ کی ایک خاص مجلس شوریٰ منعقدہ دہلی میں یہ مسئلہ پیش ہو کر بالاتفاق منظور ہوا، اور اب اس کا آخری فیصلہ اس اجلاس کے باعث میں ہے۔

حضرات! ارکان جمعیت و علمائے کرام آپ کی جمعیت کے لئے شریعت کا مستدرہ نظام عمل یہ ہے، اور جس شریعتی ایک راہ فہم و فلاح کی ہے۔

الى العلماء الكرام

ايها العلماء والسادة! قد تمهل طريق الاصلاح، ونادى مؤذنه حتى
على الفلاح، فاقبل كثير من المعرضين، وعرفت كثير من المنكرين، و
نطق كثير من الساكتين، ودعا كثير من المتهيطين، فان كان قد ان لمن
تمهل لهم الطريق ان ينادوا، فقد ان للعهديين ان ليسيروا، ومن قالوا
من قبل ان يفعلوا، وهذ الى الطيب من القول وهذ الى صراط
الحميد!

ايها العلماء! ان الفساد قد طرا على جسم هذه الامة من زمن بعيد،
فهو يحتاج الى تكييرين جديد، ومن المبشرات ان نرى المسلمين وقد
تجهنوا الى الحاجة الى هذه التكوين ولكن اختلفت فيه الاراء وعلشت
به الاهواء، ولا زعيم يرجع اليه ولا امام يقتدى به، وما على طلاب
الاصلاح الآن، الا اقامة المحجة والبرهان، وتربيته استعداد الامة، الى
ان ينفض زعيم من الائمة ولا بد من مسالمة الغفاق والاحزاب واحاطة
استقلال الرأى بسياج الاداب، فبشر عباد الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب
يا علماء الملة! كان الاسلام نوراً وضياء سطع في افق الجزيرة العرب
فعم الكون باسره وبهر الناظرين وكان المسلمون عصبة صالحة نبذت
في المنبسط البحار، فتدلت على المشرق والمغرب وقبضت على نواصي
المجد الاعلى فما لكت زعام العالمين.

هكذا كان شان الاسلام والمسلمين والامر على ذلك، حتى عمل

الشيطان مكائده عليهم والقي باسهم بينهم، وافتشى فيهم فتنة الشبهات
الشهوات وزينت لهم التقاليد والعادات والمبتدعات فذاب الفساد
الاجتماعي في جسم الامم، وعم الظلم والطغيان والقنء، وفسدت
الاخلاق وضعفت النفوس، وتفاعت المههم، وفترت العزائم، وطبع
القلوب بالتعبد والتذلل، حتى لا امر بمعروف ولا ناهى عن منكر،
وزلعاون على بر، ولا مناصر على رفع ضر. فتمزق شمل المسلمين
واضاعوا السياسة والدين، ورددوا الامة اسفل سافلين
ذلك هو الخسران المبين -

اما خسرانهم للدين فان جميع شعوبهم وبلادهم قد استولى عليها
الكفرة الفجرة، وما بقي منها في ايديهم قد اوغلت سلطنة الكفر في
احشائه، وهي تهدده بسلب دماءه، واما خسرانهم الاخرة فبما
ابتدع جماهيرهم في الدين وابتغوا غير سبيل المسلمين الذين
فقد وعد الله بنصرهم الحق وما هم منصورين وكتب الخائب الحزبه
وما هم بغالبين وتراهم قد غلب عليهم الذل، والله العزة
ولرسوله وللمؤمنين !

يا اهل القرآن ! ان القرآن كان حجة لكم فضا اليوم حجة عليكم
اختر الله فيه ان الارض يرثها عبادة الصالحون، وان العزة لله ولرسوله
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فما بال الناس يرثون ارضكم
ويجلبون لكم في ملككم، وانتم لا ترثون ارضا بل لا تحفظون ارثا،
وما بالهم يسلكون كل سبيل للافتيات عليكم، وما بالكم تحنبون
بيوتكم يا ايهاهم وايديكم؟ كيف ذهبت عزتكم؟ وكيف خضدت

شکوکتکم؟ وكيف كنتم تاخذون فتمهدون؟ فصرتم تعطون فتذلون -
 هل رضيتم بان تكونوا من الظالمين الباغين؟ بعد ان كنتم خير العادلين
 المحسنين؟ اليس منكم رجل رشيد؟ اترضون ان تكونوا ممن تنال فيهم
 "باسهم يلثمهم شديدا"؟ الاتدبرون قوله تعالى وكذا لك اخذ ربك اذا
 اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذة اليهم شديدا -

يا علماء الاسلام! كنتم خير امة اخرجت للناس تاخذون بالمعروف
 وتنهون عن المنكر وجعلكم الله امّة وسطاً لتكونوا شهداء
 على الناس - ولكنكم غيرتم ما يافسكم، فغير الله ما بكم فتنبه
 الوثنيون وانتم غافلون، واجتمع اليهود وانتم متفرقون، وسبق
 النصارى وانتم متخلفون، وابتاع من قبلكم، وباحوال الامم في
 عصركم وتدبروا القرآن، وما بين من سنن الله في نوع الانسان،
 فقد ان الاوان، واستدار الزمان، وانزل القريب بالبعيد، و
 امتاذا القوى من الرشيد، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او
 لقى السمع وهو شهيد!

يا علماء الاسلام! كانت الامة الاسلامية بكم خير امة اخرجت
 للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فيخضعكم الملوک
 والامراء، وتهتدي بكم الزعماء والاهماء، ولكن انتم بعدتم عن الامة
 وبعدت الامة عنكم، فسرى الحاد والطغيان الى خواصها لانكم لمستم
 انتم الذين تتولون تعليمهم، واستسرى الفسق والفساد في عوامها
 لانكم تركتم وعظهم وارشادهم، فانتم مسئولون في الدنيا والاخرة عن
 امة محمد صلى الله عليه وسلم، فبهم يجيبون؟ وماذا تقولون؟

ايها العلماء والمكرام! ما اصاب من مصيبة في الارض وند انفسكم
 ولا وقع فساد في امتكم اود ولتكم الا وسببه نفر قكم واختلافكم، وعلة
 اتخاذكم وشقاقكم وما شدد دينكم في شئ كما شدد خطر التفرت و
 الخلاف ولا اكد شيئاً كالكيدة وجوب الاجتماع والاتفاق فان كان
 الشيطان قد سؤل لكثير من المختلفين ممان في التفريق قوام عصبيتهم
 وحفظ رياستهم، فقد ان لعقلا لنا اليوم ان يعملوا ان هذا التفريق
 سينتهى بالانقراض والزوال، اذا لم نعد اركه بالاعتصام والالتئام
 فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وكونوا اتم الامة التي ندعو
 الى الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر واعدوا انفسكم لزكاة
 هذه الامة بحق واهدوها الى صراط مستقيم

اسیر مالٹا کا پیغام

حضرت لانا حسین صاحب امہاجر مدنی اسیر مالٹا و کراچی کی ولولہ انگیز تاریخی تقریروں کا مجموعہ جس میں یورپ کے مظالم ترکوں اور مسلمانوں پر مالٹا کی کیفیت - یونان کی حالت غیر مفصل دکھائی ہے ۹ /

تقاریر مولانا طفر علی خاں

قدائے ملت مولانا طفر علی خاں کی راولپنڈی - لاہور - کلکتہ - الہ آباد کی تقریروں کا مجموعہ ۹ /

دنیا کے اسلام اور خلافت

مولانا سید سلیمان موسیٰ صاحب کا زبرد خطبہ صدارت جس میں لانا نے یہ دکھلایا ہے کہ اس وقت روس چین آذربائیجان مراکش - طرابلس - افغانستان - الجزائر وغیرہ کے مسلمان خلافت کے لئے کیا کر رہے ہیں ۱۲ /

سمرنائی خونی داستان

سمرنائی یونانی مظالم کی تفصیل - متلاعتوں کی عصمت دری پوڑھوں اور بچوں کا قتل عام - شہر دیہات کا جلایا جانا - مساجد اور معابد کی بربادی وغیرہ ۳ /

خطبہ صدارت مولانا آزاد سبانی

بہترین سیاسی اور مذہبی مضامین سے بھرا ہوا خطبہ نظام شرعی کی پوری تفصیل ۶ /

جذبات حریت

بہترین قومی نظموں کا مجموعہ اس وقت تک شائع نہیں ہوا - اس دعوے کو آپ یکدم تصدیق کر سکتے ہیں تمام لیڈران نے پسند کیا ہے - بہترین اخبارات نے رپورٹ کیا ہے ۸ /

نصائب حضرت مولانا عبدالمجید صاحب بدایونی

الانظار (علماء کے فرائض و واقعات پنجاب پر) ۸ /

المکتوب - دس ہزار میل کا خود نوشت سفرنامہ - دوزبردست تقریریں ۸ /

درس خلافت - ۸ /

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ

مضامین و تقریریں حضرت مولانا ابوالکلام حبیب آزاد
خطبہ صدارت جلسہ آگرہ معرکہ الہارامشہور خطبہ خلافت کانفرنس آگرہ جن میں ہندو
مسلم اتحاد کراچی روزلیوشن اور دیگر مضامین پر بے مثل مباحثہ ہے۔ ۹۔

خطبہ صدارت جلسہ جمعیتہ العلماء ہند۔ لاہور

حصہ اول مکمل تقریری ۶ حصہ دوم تحریری ۶

تازہ مضامین ابوالکلام آزاد حضرت مولانا کے تازہ مضامین ۱۹۲۱ء کا مجموعہ ۱۰۔
دو جدید کتابیں

حرب الشر ۱۲ خطبات سیاسیہ

جہاد اور اسلام مسئلہ جہاد قربانی حقیقت اسلام۔ عبد الصغی واسوہ ابراہیمی غیرہ مفصل بحث ۶۔
صدائق۔ الامر بالمعروف نہی عن المنکر کی تشریح احکام خداوندی کی تفصیل اعلان حق ۸۔
دعوتِ عمل مسلمانوں کے منزل کا اصلی سبب اور اس کا علاج حق و صداقت کا اعلان اور پیروی
آئندہ ترقی مسلمانان کے لئے ضروری اور اہم تجویز ۸۔

مجموعہ مضامین ابوالکلام آزاد حصہ اول

ہندوستان کی آزادی اور دیگر ضروری مسائل پر نایاب مضامین کا مجموعہ ۱۰۔

الحریت فی الاسلام

حریت اسلامی اور آزادی مسلمانان پر بے مثل تصنیف ۱۲۔

دعوتِ حق

تاریخ اسلام سے اعلانِ حق کی مثال۔ دربارِ مامون الرشید کا واقعہ تاریخِ عہد عباسیہ کا ایک صفحہ
قرآن کے مخلوق وغیرہ مخلوق کی بحث ۶۔

اتحادِ اسلامی ۳ ہندوستان پر حملہ ۳ بایکٹ ۱۔ تعلیمی مقصد ۱۔

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ

۲۷
اللہ اکبر

سلسلہ مضامین حضرت مولانا ابوالکلام صفا آزاد

نمبر ۱۲

حزب اللہ

اثر خاملا

امام الاحرار حضرت مولانا ابوالکلام صفا آزاد مدظلہ العالی

جس کو

مشتی مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ نے

باہتمام لالہ ہرنام داس صاحب گپتا

سوراج پرنٹنگ ورکس دہلی میں چھپوایا اگر شائع کیا

قیمت ۱۲/

خلافت اور انگلستان

از جناب ڈاکٹر سیّد محمد حسینی ایچ ڈی پریسٹریٹ لائپٹنہ سکرٹری آل انڈیا خلافت کمیٹی
مسئلہ خلافت کی کیا اہمیت ہے۔ برطانیہ کا طرز عمل خلافت اور خلیفہ کے ساتھ کیسا رہا۔ ان
دونوں مسئلوں پر پہلی زبردست تصنیف ہے۔ ملک کے بہترین مصنفوں۔ علماء اور لیڈران
نے جس کی تعریف کی ہے۔ مسٹر منظر الحق پٹنہ اور مسٹر کچھتال ایڈیٹر بمبئی کراؤن پبل
کھانے دیباچہ تحریر فرمایا ہے۔ بالقصور ہے۔

مولانا محمد علی۔ مولانا شوکت علی۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مسٹر منظر الحق۔ مسٹر
کچھتال۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور دیگر حضرات نے بیحد تعریف کی ہے۔ اس سے بہتر
کوئی تاریخ کتاب نہیں ہے۔ متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اردو ترجمہ ۴
رہنمائی لاہور مولانا محمد علی صاحب کی تصانیف
تقاریر مولانا محمد علی صاحب حصہ اول

امرتسر۔ دہلی۔ بمبئی۔ پریس۔ لاہور۔ کلکتہ کی مشہور تقریروں کا مجموعہ ۸

تقاریر مولانا محمد علی صاحب حصہ دوم

کراچی۔ الہ آباد۔ گجرات۔ احمد آباد۔ لکھنؤ کی زبردست تقریروں کا مجموعہ ۸

خطبہ صدارت مولانا محمد علی صاحب دہلی و لکھنؤ کانفرنس ۵

جذبات جوہر (مجموعہ نظم) ۲۲ تقریر مدراس ۳۳ بیان مقدمہ کراچی ۴۴

مکمل مقدمہ کراچی عدالت ابتدائی و سشن جج ۴۵

بیان مولانا حسین احمد صاحب در مقدمہ کراچی ۲۰

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرات! ۱۹۱۳ء میں حضرت مولانا ابوالکلام صاحب آداب مدظلہ
 العالی نے انجمن حزب اللہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور اُس کے اصول و مقاصد
 کی تشریح میں ایک زبردست مضمون شائع فرمایا تھا۔ اگرچہ
 وہ مضمون ایک خاص غرض سے اُس وقت حضرت مولانا نے تحریر فرمایا
 تھا۔ لیکن اُس میں بیشمار ضروری مضامین اس وقت اور ہر زمانہ کے لئے
 موزوں ہیں۔ اس لئے اجا کے اصرار پر اس کو شائع کیا جاتا ہے۔
 افسوس کہ مولانا کی نظر بندی رانچی کی وجہ سے اُس انجمن کو آئندہ ترقی
 نہو سکی۔ اُمید ہے کہ ناظرین مطالب پر غور فرما دیں گے۔ اور جگہ جگہ
 آیات قرآنی کی تفسیر سے بہرہ اندوز ہوں گے۔

خادمِ جلالت

مشتاق احمد۔ ناظم قومی دارالاشاعت
 محلہ کوٹلہ۔ شہر سیٹھ

۸ دسمبر ۱۹۲۱ء

اللہ واللہ

یعنی

جماعت ”حزب اللہ“ کے غرض و مقاصد

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْتَمِعُونَ ۝ (۱۰ - ۶۰)

زخمہ بر تارِ رگ جاں می زخم	کس چہ داند تا چہ دستاں می زخم
زخمہ بر تارِ پریشاں می رود	کیں نوا بے پریشاں می زخم
خامہ ہمراہِ دم گرم سن ست	آتش از نئے ویرستاں می زخم
بالا شوم دم درخروش آورده ست	باز ہوئے ہیوستاں می زخم
دے بیغدادہ ام رخت و متاع	امشب اور در شبستاں می زخم
جوئے شیر از سنگ را ندن ابلیست	بہر گوہر تیشہ بر کاں می زخم
گریہ را در دل نشاط و دیگر ست	خندہ بر لب ہائے خنداں می زخم
بند بر خواہش ز دل می بگسم	نقش ہر صورت بعنواں می زخم
دعوئے ہستی، ہماں بت بندگیت	کافر مگر لالت ایساں می زخم
در خراباتم ندیدیستی خراب	بادہ پنداری کہ پناں می زخم
تو درینجا بینی و من خود ہر روز	جام مے در ہزم اعیان می زخم

میستیزم باقتضای دیر باز خلیش را بر تیغ عرباں می نزم
 لعب باشمشیر و خنجر می کنم بوسہ بر ساطور و پیکاں می نزم
 در جنوں بیکار نتوان زیستن
 آتشم تیز ست و داماں می نزم

تہید

یہ بار بار کہا گیا ہے کہ عالم اسلامی کے گذشتہ آخری مصائب مسلمانوں
 میں تنبیہ و اعتبار کے جیسے غیر معمولی علائم و آثار پیدا کر دئے ہیں، ان کا دو سال
 اوجھڑ چو نہ تھا۔

اس قسم کے آراء و قیاسات ہمیشہ منطون، اور مستقبل کے نتائج کے متعلق ہوتے
 ہیں، اور ان کی صحت و عدم صحت کے دلائل منٹوں اور لمحوں کے واقعات و
 حوادث سے متغیر ہو جاتے ہیں۔ وہ قدیم و حکیم، جو ایک چھوٹے سے بیج کو ایک
 عظیم الشان نباتاتی ہستی تک پہنچاتا، اور پھر خود اس سے ہزاروں بیج پیدا
 کرتا ہے، صرف اسکے ہاتھ میں ہے کہ بیداریوں کو استوار، عبرتوں کو نتیجہ خیز، اور تحریک

لہ فطرت انسانی جبلت پسند واقع ہوئی ہے۔ خلق الا لسان من عجل۔ اسلئے ممکن ہے کہ بعض
 حضرات کو، جو اغراض و مقاصد کی تشریح کے لئے ایک مبارک اضطراب اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ
 تہید ناگوار گندہ، کہ سعی سنائی باتوں کے اعادے سے کیا فائدہ؟ لیکن ہر کام ترتیب بلبی سے انجام پاتا
 ہے۔ اغراض و مقاصد سے پہلے ان تمام امور پر نظر ڈال لینا ضروری ہے، جن کے بیک وقت
 پیش نظر ہوئے بغیر، مقصود اصلی سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ لوگوں کے ہیشمار خطوط و استفسارات ان تہید
 امور کی نسبت آچکے ہیں، اور اسکے سوا چارہ نہیں کہ تہید ہی میں اپنے خیالات صاف صاف عرض کروں
 آگے چلکر یہ تہید ہی تشریح مقاصد کا کام دیگی اور اس میں صرف چند صفحوں کی زبردستی ہے ۱۲

نفسوں کو حی و قائم اجسام کی صورت میں بدل دے :-

ان الله فائق الحجب والنوى ، { بیشک خدا ہی ہے جو زمین کے اندر بچ کے دانے کو
 يخرج الحی من المیت ، و يخرج (جبکہ وہ محض امید و بیم کی حالت میں ہوتا ہے) پھاڑ کر
 المیت من الحی ، ذاکم الله ، (امید و کامیابی کا) ایک قوی و تناور درخت پیدا کر دیتا ہے
 فاتی ثوء فکون ؟ (۶-۹) وہی زندگی کو موت سے ، اور موت کو زندگی سے نکالتا ہے
 یہی قدرت کی نیزنگیاں دکھلانے والی ذات قدوس ، تمہارا خدا ہے ، پھر تم کہ صریحہ کے جارہے ہو
 اور کیوں اسکی طرف نہیں جھکتے ؟ ”

علامہ و آثار

لیکن اسمیں شک نہیں کہ سمندروں کا پانی اڑتا اور پھر ابر کی صورت میں پھیل
 جاتا ہے۔ یقینی ہے کہ پانی کے برسنے سے پہلے موسم بدلتا ، اور اپنے آنے سے
 پہلے ، اپنی علامتوں کو بھیجتا ہے۔ طوفان کے آنے سے پہلے طوفانی ہوائیں چلتی ہیں
 اور برسات سے پہلے ابر غلیظ کی چادریں آسمان پر پھیلا دی جاتی ہیں :-

الله الذی یرسل الیاح ” اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادلوں کو اپنی جگہ
 فتثیب سحابا ، ینبسطہ سے اُبھارتی ہیں ، پھر خدا جس طرح چاہتا ہے اُن سے کام لیتا
 فی السماء کیف یشاء ویجعل ہے۔ کبھی بادلوں کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے ، کبھی انکے ٹکڑے
 کسفاً ، فتری الودق ینخرج ٹکڑے کر دیتا ہے ، اور تم کو ایسا نظر آتا ہے ، گویا انکے درمیان
 من خلالة ، فاذا اصابہ مینہ نکلا چلا آتا ہے پھر جب اپنے بندوں میں سے جنیر برسانا
 من یشاء من عبادہ اذ اہم چاہتا ہے ، برسا دیتا ہے ، تو وہ (زندگی پا کر) خوشیاں منانے
 یتستبشرون (۴-۳) لگتے ہیں !! ”

یہ علامہ فطرہ اور آثار طبعیہ جو تم کو دینا ہیں ، اپنے سے باہر نظر آتے ہیں ، بعینہ تمہارے
 اندر بھی موجود ہیں۔ تم جو اس عالم صورت و جسم کے ذرے ذرے کی پرستش کرتے ہو ،

بھول گئے ہو کہ ایک اقلیم قلب و معنی بھی ہے، اور اس ”عالم صغیر“ میں جو کچھ ہے، اُسی ”عالم کبیر“ کا عکس و ظلال ہے۔

المشرق الى ربك كيف کیا تم نے اپنے پروردگار کی اس حکمت و قدرت کو نہیں دیکھا
مذا الظل؟ (۲۵-۲۷) کہ اُس نے کیونکر ”ظل“ یعنی سائے کو پھیلا دیا ہے؟

سرروحانیاں داری وے خود را ندیدیستی

نواب خود در آما قبلہ روحانیاں بینی

آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور اپنے سائے کو اپنے ساتھ متحرک کرتے ہوئے
غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، اور عروج و ہماق کی منزلیں طے کرتا ہوا نظر آتا
ہے۔ موسم بدلتے ہیں اور نئی نئی ہوائیں چلتی ہیں۔ سمندروں میں طوفان اُٹھتے ہیں
اور آسمان پر بجلیاں چمکتی ہیں۔ جبکہ موسم خشک اور گرم ہوتا ہے تو بارش کی علامتیں
ظاہر ہوتی ہیں، اور جب علامتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو بارش کا نزول
ہوتا ہے۔ غرض کہ جو دنیا تمہارے سامنے موجود ہے، وہ طلوع و غروب، عروج
و ہماق، تسلط و تنزع، تضارب و تضادم، تحاذل و تسابق، تسفل و ترقی،
تبدل و تبدیو، اور ایاب و ذہاب کا ایک یکسر مرقع ہے، جسکے مناظر متلون، او
جسکے مناظر و امثال متحرک ہیں۔

بعینہ ہی حال اُس دنیا کا بھی ہے جو تمہارے سامنے نہیں، لگترم میں جو
ہے۔ وہاں بھی طلوع و غروب ہوتا ہے، اور جبکہ تاریکی چھا جاتی ہے تو آفتاب

۱۔ ”غروب ہو جاتا ہے“ اس اعتبار سے کہ ایسا نظر آتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہماری ادبیات میں
داخل ہو گئی ہیں۔ آسمان گوساکن ہوا اور زمین گردش میں، لیکن ہم شکایت آسمان ہی کی گردش کی
کہہ چکے کہ کرتے آئے ہیں (منہ) ۱۔ یام ہماق سے مراد اصطلاح نجوم میں مینے کی وہ آخری
راتیں ہیں۔ جب چاند گھٹنے لگتا ہے، یعنی نصف آخری۔ (منہ)

دریچہ ظلمت سے اپنا سر نکالتا ہے۔ وہاں بھی موسم بدلتے ہیں، اور ہوا میں
 متغیر ہوتی ہیں۔ بہار عیش حیات کا پیغام لاتی ہے، اور خزاں افسردگی و ہلاکت
 کے ساتھ ظہور کرتی ہے۔ وہاں بھی سمندروں میں طوفان اٹھتے ہیں، اور
 زمینوں پر موسم کی تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ جب موسم بدلتا ہے، تو یہاں
 آسمان کی طرح، وہاں کا آسمان بھی بدل جاتا ہے، اور جب پانی برسنے کیلئے
 آتا ہے، تو پہلے ابر کے محیط ٹکڑوں اور سرد ہواؤں کے مرطوب جھونکوں کو
 بھیج دیتا ہے۔ قحط اور خشک سالی اس سرزمین کی سب سے بڑی مصیبت سمجھی
 جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اس سے بڑھکر اور کوئی مصیبت نہیں جیسا آسمان
 اپنی دریاؤں کی کار اور زمین اپنی بخشش کا دروازہ بند کر دیتی ہے، تو دریا اتر جاتے
 ہیں، اور سیر حاصل زمین خشک ہو کر چٹیل میدان بن جاتی ہے۔ پھر موت
 اور بربادی دنیا پر چھا جاتی ہے، اور انسان اپنی غذا سے محروم ہو جاتا ہے۔
 یہی حال وہاں کا بھی ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کی خشک
 سالی جسم کو غذا سے محروم کر دیتی ہے، اور وہاں کا قحط قلب و روح کے لئے
 پیغام ہلاکت ہوتا ہے۔ پس یہاں جسم کے لئے موت ہے۔ جسکے بعد بھی زندگی
 باقی رہتی ہے، اور وہاں دل کے لئے ہلاکت ہے، جس کی ہلاکت کے بعد زندگی
 کا کوئی سامان نہیں!

والقلب تحمل مالا یحمل البدن

جسم و جان، رنگ و بو، لفظ و معنی، صورت و حقیقت، یہی دو مختلف
 دنیا ہیں اور موجود و مشہود کی دو قلیمیں، ہیں جن کو لسان الہی "عالم آفاق و
 انفس" سے تعبیر کرتا ہے:-

سازیم آیا تنافی الافاق { ہم اپنی نشانیاں عالم کائنات کے مختلف اطراف و جانب

و فی انفسہم حتی یتبین لہم { میں بھی دکھلائیے اور ان کے نفس کے اندر بھی، یہاں تک
انہ الحق (۵۲-۵۱) } کہ انہ ظاہر ہو جائے گا کہ بیشک وہی حق ہے۔

اور یہی وہ عالم معنوی ہے، جسکے آثار و علام، اور آیات و اسرار پر قرآن
کریم توجہ دلاتا ہے، اور جس سے اولاد آدم کی خفالت و اعراض پر وہ ہر جگہ
متاسف ہے کہ :-

و فی انفسکم افلا تنصرون (۵۱-۵۲) { اور کیا جو کچھ تمہارے نفس کے اندر موجود ہے، اسے تم نہیں دیکھتے؟

مابعد آثار و عقب علام

پس گو آثار و علام ہمیشہ منطون، اور مستقبل کا چہرہ ہمیشہ تاریکی میں مدفون
ہوتا ہے، تاہم علامتوں کے ظہور میں شک نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ موسم بدل رہا
ہے، اور آنکھیں ابر کی پھیلی ہوئی چادروں کو، اور جسم ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس
کر رہے ہیں۔ پس پانی کا برسنا ضروری ہے، اور گرمی جس قدر تیزی کے ساتھ
ظاہر ہوتی ہے، اتنا ہی بارش کے نزول کو متیقن بھی کر دیتی ہے۔

دلوں کی اقلیم میں ایک شورش بپا ہے۔ اسکے سمندر رتہ و بالا ہو رہے ہیں
موجوں اور طوفانوں کا زور ہے۔ آسمان کی رنگت پہلے سرخ تھی، مگر اب سیاہ
اور تاریک ہو گئی ہے۔ اور بجلی پہلے چمکتی تھی، پر اب گرج گرج کر زمیں پر گرنے لگا ہے
ہے، فضا آسمان ایک معرکہ دار و گیر، اور ایک محشر رستخیز بن گئی ہے اور کائنات
کی ہر شے اُبھرنے اور اُچھلنے کے لئے سیرا رہے۔ اگر کوئی فوج نہیں آرہی، تو یہ گور
و عبا کیوں ہے؟ اگر آگ نہیں جل رہی، تو یہ دھواں کہاں سے اُٹھ رہا ہے؟
اور اگر کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو یہ ہونے کی علامتیں کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟
ان فی ذلک لذن کرئ لمن کان لہ قلب والقی السامع وهو شہید۔

دریچہ ظلمت سے اپنا سر نکالتا ہے۔ وہاں بھی موسم بدلتے ہیں، اور ہوائیں
متغیر ہوتی ہیں۔ بہار عیش حیات کا پیغام لاتی ہے، اور خزان افسردگی و ہلاکت
کے ساتھ نمودار کرتی ہے۔ وہاں بھی سمندروں میں طوفان اٹھتے ہیں، اور
زمینوں پر موسم کی تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ جب موسم بدلتا ہے، تو یہاں کے
آسمان کی طرح، وہاں کا آسمان بھی بدل جاتا ہے، اور جب پانی برسنے کیلئے
آتا ہے، تو پہلے ابر کے محیط ٹکڑوں اور سرد ہواؤں کے مرطوب جھونکوں کو
بھیجتا ہے۔ قحط اور خشک سالی اس سر زمین کی سب سے بڑی مصیبت سمجھی
جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اس سے بڑھکر اور کوئی مصیبت نہیں جیسا آسمان
اپنی دریاؤں کی کا اور زمین اپنی بخشش کا دروازہ بند کر دیتی ہے، تو دریا اتر جاتے
ہیں، اور سیر حاصل زمین خشک ہو کر جھیل میدان بن جاتی ہے۔ پھر موت
اور بربادی دنیا پر چھا جاتی ہے، اور انسان اپنی غذا سے محروم ہو جاتا ہے۔
یہی حال وہاں کا بھی ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کی خشک
سالی جسم کو غذا سے محروم کر دیتی ہے، اور وہاں کا قحط قلب و روح کے لئے
پیغام ہلاکت ہوتا ہے۔ پس یہاں جسم کے لئے موت ہے۔ جسکے بعد بھی زندگی
باقی رہتی ہے، اور وہاں دل کے لئے ہلاکت ہے، جس کی ہلاکت کے بعد زندگی
کا کوئی سامان نہیں!

والقلب تحمل ما لا یحمل البدن

جسم و جان، رنگ و بو، لفظ و معنی، صورت و حقیقت، یہی دو مختلف
دنیا ہیں اور موجود و مشہود کی دو ظلیں ہیں جن کو لسان الہی "عالم آفاق و
انفس" سے تعبیر کرتا ہے:-

سائر جہم آیا تنافی الافاق { ہم اپنی نشانیاں عالم کائنات کے مختلف اطراف و جوار

و فی انفسہم حتی یتبین لہم { میں بھی دکھلائینگے اور ان کے نفس کے اندر بھی، یہاں تک
انہ الحق (۵۲-۴۱) } کہ آپ نظر ہو جائے گا کہ بیشک وہی حق ہے۔

اور یہی وہ عالم معنوی ہے، جسکے آثار و علام، اور آیات و اسرار پر قرآن
کریم توجہ دلاتا ہے، اور جس سے اولاد آدم کی خفالت و اعراض پر وہ ہر جگہ
متاسف ہے کہ :-

و فی انفسکم افلا تنصرون (۵۱-۲۱) { اور کیا جو کچھ تمہارے نفس کے اندر موجود ہے، اسے تم نہیں دیکھتے؟

ما بعد آثار و عقب علام

پس گو آثار و علام ہمیشہ مظنون، اور مستقبل کا چہرہ ہمیشہ تاریکی میں مدفون
ہوتا ہے، تاہم علامتوں کے ظہور میں شک نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ موسم بدل رہا
ہے، اور آنکھیں ابر کی پھیلی ہوئی چادروں کو، اور جسم ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس
کر رہے ہیں۔ پس پانی کا برسنا ضروری ہے، اور گرمی جس قدر تیزی کے ساتھ
ظاہر ہوتی ہے، اتنا ہی بارش کے نزول کو متیقن بھی کر دیتی ہے۔

دلوں کی اقلیم میں ایک شورش بپا ہے۔ اسکے سمندر تہ و بالا ہو رہے ہیں
موجوں اور طوفانوں کا زور ہے۔ آسمان کی رنگت پہلے سرخ تھی، مگر اب سیاہ
اور تاریک ہو گئی ہے۔ اور بجلی پہلے چمکتی تھی، پھر اب گرج گرج کر زمین پر گرنے لگا ہے
ہے، فضا آسمان ایک معرکہ دار و گیر، اور ایک محشر رستخیز بن گئی ہے اور کائنات
کی ہر شے اُبھرنے اور اُچھلنے کے لئے سبقت لے رہی ہے۔ اگر کوئی فوج نہیں آرہی، تو یہ گور
و عبا رکیوں ہے؟ اگر آگ نہیں جل رہی، تو یہ دھواں کہاں سے اُٹھ رہا ہے؟
اور اگر کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو یہ ہونے کی علامتیں کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟
ان فی ذلک لذن کر لمن کان لہ قلب و الفی السمع و هو شہید۔

دہقان آسمان کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اُسے کیا کرنا چاہئے اور کشتی بان طوفان کے آنے سے پہلے کشتی کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ دلوں کی شورش واضطراب بے معنی نہ ہو، اور اس اقلیم کے حوادث و تغیرات کے اشارات گویا سمجھے جائیں۔

عالم اسلامی آج ایک آخری انقلاب کے کنارے پر ہے، اور تبدیلیوں اور انقلابوں کی وہ تمام علامتیں اسکے چپے چپے میں موجود ہیں، جو دنیا کے گذشتہ سخت سے سخت انقلابات کی تکمیل سے پہلے ہمیشہ ظاہر ہوا کی ہیں۔ وہ انقلابات عظیمہ، جنہوں نے دنیا اور دنیا کے مناظر کو یکسر پلٹ دیا۔ وہ تغیرات ہمیشہ جنہوں نے قوموں اور ملکوں کی تاریخ ایک ظلم الٹ دی۔ وہ جنہوں نے زمین کے جغرافیہ اور اسکی خشکی اور تری کے حدود میں تبدیلیاں کر دیں۔ وہ جنہوں نے انسانی نسلوں کے عمران و تمدن اور ان کے عوائد و خصائل کی عمارتوں کو ڈھا کر پھر از سر نو تعمیر کر دیا، اور وہ جو اسلئے ظاہر ہوتے ہیں تاکہ حیات و ممات امم کے قانون انہی کے مطابق، زمین اور زمین کے بسنے والوں کو از سر نو تبدیل دیں۔ ٹھیک ٹھیک ایسے ہی مظاہر و آثار کو اپنے آگے اور ہمیں دیکھا رکھتے تھے، جیسے کہ آج دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ہمیشہ ہو چکا ہے، اور ایسا ہونا انقلابات امم و ملل کے ایک دائمی قانون کے ماتحت ہے۔ وما لتبدل من امة اجملا وما لیست الا خزائن (۱۵-۲۶) لہ

تیسرا سفر

منجملہ علامت و آثار مخصوصہ کے ایک علامت یہ بھی ہے کہ رفتہ بہ رفتہ اور آہستہ کی

لہ اور کوئی اہمیت نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ (منہ)

حسرت کی جگہ اب بہت سے دماغ ہیں، جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اور محض نام و فربہ پر قانع نہیں۔

یہ احساس عام ہے اور عالم اسلامی کے دیگر اکناف و اطراف سے قطع نظر خود ہندوستان میں بھی باوجود استیلا یاس و قنوط موجود ہے۔ اور اگر صحیح وسائل اختیار کر لے، تو فی الحقیقت انقلاب حالت کا اسے پہلا بیج سمجھنا چاہئے۔

کل کی فکر آج ہر شخص کے سامنے ہے۔ فکر مستقبل اب صرف خاص و ماخول ہی کا حصہ نہیں رہا، بلکہ اجناس کے دفاتر کی کسی دیہات کی ایک چکی پیسنے والی عورت بھی سمجھنے لگی ہے۔ کل تک مصائب کے درد کا خوف تھا، اسلئے صرف ذہن و دماغ ہی ان کو محسوس کر سکتے تھے، مگر آج جبکہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور بقیہ ظہور سامنے ہے، تو انکے سمجھنے کے لئے دماغ کی نہیں بلکہ دیکھنے کے لئے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ اور دماغ کم ہوں مگر آنکھوں کی کمی نہیں۔

کچھ تو مایوس ہیں اور کچھ متلاشی، مگر انتظار دونوں کو ہے۔ پہلوں کو اگر راہ دکھلا دی جائے تو چلنے سے انکا نہیں، گواہی ان کے قدم ساکن ہیں۔ اور دوسرے فکر و جستجو میں حیران ہیں کہ کس طرف کا رخ کریں، اور منزل کو معلوم ہے مگر راہ باز نہیں

بیداری کے بعد غفلت

حریفان رہ دیر کردند گم فویل ہم ثم ویل ہم
مگر جیسا کہ میں مختصراً اشارہ کر چکا ہوں، آج کسی قدر تفصیل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ غفلت کے معنی صرف بستر ہی پر سونے کے نہیں ہیں بلکہ سونے کے ہیں، اور جو مسافر بستر غفلت سے اٹھ کر راہ میں سو جائے، وہ گویا بستر سے اٹھ چکا ہے، لیکن نیند سے بیدار نہیں ہوا۔

سفر کا تہیہ ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ صحیح راہ سفر کا معلوم کرنا اور پھر اس پر چلنا دونوں باتیں شرط کار ہیں۔ کیا فائدہ اس سے کہ اپنے بستر کے آرام اور خواب نوشیں کی راحتوں کو خیر باد کہا، جبکہ نیند میں ضائع ہونے والی زندگی، بستر کی جگہ راہ کی گم کردگی اور ضلالت پیمائی میں ضائع ہو رہی ہے!

آج اس بارے میں بلند ترین حد نظر، اور فکر و جستجو کا آخرین سدرہ المنتہی جو لوگوں کے سامنے ہے، وہ اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ حفظ اسلام و مقامات مقدسہ اسلامیہ کے نام سے ایک وسیع اور عظیم الشان فنڈ جمع کیا جائے، اور ہر مسلمان بقدر استطاعت اس میں حصہ لے، نیز وہ عہد کیے کے کعبہ معظمہ کی حفاظت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین کی وراثت اور تاج و تخت حکومت میں سے جو کچھ ہمارے پاس باقی رہا تھا، وہ ہماری غفلتوں اور نادانیوں کی نذر ہو گیا۔ جو باقی ہے ہر آن و ہر لمحہ خطرے میں ہے، اور اگر کوئی متابع آخری رہ گئی ہے تو وہ صرف اسلام کا مبداءِ اولیٰ اور دعوتِ الٰہی کا اولین سرچشمہ ہے۔ جہاں "فاران" کی چوٹیاں ہیں، جیسپر "سعیر" کے بعد خداوند خدا اس سینا نے کتاب شریعت اور شمشیر عدل کے ساتھ ظہور کیا۔ جہاں وہ محترم و قدوس "غار" ہے، جسکی تاریکی میں "داعی الی اللہ و سراج منیر" کی روشنی سب سے پہلے نمودار ہوئی، اور جو دعوتِ اسلامی اور ملتِ حنیفہ کے اس اولین داعی کی یادگار ہے، جس نے اپنے نفس و جان کی قربانیوں کا اسوۂ حسنہ دکھلا کر، حقیقتِ اسلامیہ کی پہلی بنیاد رکھی تھی:-

ان اول بیت وضع للناس وہ عبادت الٰہی کا پہلا گھر، جو انسانوں کی عبادت
لئذی بیکہ مبارکاً گزاری کے لئے بنایا گیا، یہی تھا، جو شہر مکہ کی

وہدی للعلیین - فیہ ایثا
سرسزمین میں فیضان و برکت الہی کامرکز اور عالم و عالمیان
بینات مقام اہل ہیم، و
من دخلہ کان آمناً
کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ اور انہی نشانوں میں سے ایک
بہت بڑی نشانی اسلام کے اولین داعی حضرت ابراہیم
(۳-۹۱)

کا "مقام" مقدس ہے۔ جو شخص اس بیت الہی کی برکتوں میں داخل ہو گیا، اُس کیلئے پھر ہمیشہ
کے لئے اسن و امان ہے۔

پس ضرور ہے کہ ہر مسلم ہستی انس کی خدمتگذاری کی راہ میں اپنے تئیں قربان کر دینے
کا حلف اٹھائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آئندہ کے لئے پوری سعی و مجاہدت کے ساتھ
ایک عظیم الشان اسلامی خزانہ فراہم کیا جائے، جو ہر موقع پر ہمارے لئے وسیلہ
کار اور ذریعہ رفع احتیاجات ہو، اور اس کے لئے بہتر سے بہتر اشخاص اپنا وقت
بے دریغ صرف کریں۔

یہ سب کچھ سچ ہے۔ اس سے کسی طرح انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ضرورت
ہمارے سامنے ہے، جس منزل کی تلاش و جستجو ہے، جس مقصد کے کھجور میں
قدم اٹھے ہیں، اور جس لیلیٰ کے فراق میں مجنوں صفتانِ عشق کی یہ کچھ بے قراریاں
ہیں، کیا اسکے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے؟ کیا صرف ایک عہد کا لے لینا، اور
ایک بہت بڑے خندک کا قائم کر لینا ہی ہماری کوششوں کا اہل مقصود، او
ہمارے امراض کا علاج و حید ہے؟

جو سوال ان کاموں کے شروع کرنے کا سبب تھا، مشکل یہ ہے کہ اختیار
کرنے کے بعد بھی وہی سوال سامنے آجاتا ہے۔

گشتِ راز و گمراہی راز کہ افشامی کرد

مذتوں مجکو صرف مشغول آہ و بکا رہنے کا الزام دیا گیا۔ کئی ماہ سے لوگ معترض

ہیں کہ خدا اٹھ رہی ہے مگر مدعا کا پتہ نہیں۔ اسکے اسباب سے تفصیلی بحث کبھی نہ کبھی ہو رہیگی، اور غالباً مضمون کے آخر میں کروں، مگر یہاں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خاموشی بے وجہ نہ تھی۔ یارانِ راہ نے منزل مقصود کی جستجو کو جتنا آسان سمجھ رکھا ہے، شاید اس قدر آسان نہیں

بیا کہ مسئلہ عشقِ ازاں دقیق ترست کہ حل شود شرف از فکر باطل کہیں

لوگ سفر کا اعلان کر دینے میں بہت جلد باز ہیں مگر بہتر ہوا اگر یہ جلدی قیروں کی جگہ دماغوں کو سوچنے میں نصیب ہو۔

روپیہ کا جمع کرنا ایک نہایت اہم کام ہے، اور خدمتِ کعبہ تو ہر مسلمان کا شعار ملی ہے۔ پانچ وقت جس تجلی گاہِ معبودِ حقیقی کی طرف روز ہمارا منہ ہوتا ہے، دن میں ایک مرتبہ بھی کیا اُسکی طرف ہمارا دل نہوگا؟ اس دلوے کی آگ جس قدر ممکن ہو بھڑکائیے، اور اگر کچھ بھڑکی ہے تو دامن سے ہوا دیجئے۔ لیکن کتنا صرف یہ ہے کہ اسکے بغیر شکل حل نہیں ہو جاتی، اور عقدہ کار کی گرہ بدستور باقی رہتی ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ یہ سب شاخیں ضرور ہیں، سوال یہ ہے کہ جہ کہماں سے؟ باغِ بساں کی تدبیر یہ نہیں ہے کہ درختوں کی شاخوں پر چکپاری سے پانی دیکجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جڑ کو تروتازہ کیجئے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ دوسروں کو معلوم ہو

تو گل از باغ میخوابی من از گل باغ می جویم
من از آتش دغاں بنیم تو آتش از دغاں بینی

فسئلوا اهل الذکر ان کتم لا تعلمون^(۱۶-۱۷) پھر اگر تحقیق معلوم نہیں تو صاحبانِ فکر و ذکر سے دریافت کرو

صرف روپے پر زور دینا
ایک خطرناک غلطی ہے

یقیناً حالات نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ ”ضرورتاً ملی“ کی غرض سے ایک وسیع

”خزینہ ملی“ (نیشنل فنڈ) کا ہمیشہ جیتا رکھنا کس درجہ ضروری ہے؟ پس ضرور ہے کہ اسکا سامان کیا جائے۔ لیکن صرف کسی ایسی انجمن کا قائم کر لینا، اُن آنے والے مصائب کو کیونکر دور کر سکیگا، جو چاروں طرف سے ہم پر اُسنڈنے والے ہیں؟ کیا ملکوں اور قوموں کا انقلاب ایک ایسا معاملہ ہے، جسکو ایک دو کروڑ روپیہ بطور رشوت دیکر ہم اپنے حسب مرضی طے کرالینگے؟ کیا کرایے کی فوجیں، اور کرائے کا جوش لندن اور برمن میں ملتا ہے کہ جب کبھی کوئی فوج بلاد اسلامیہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم تارکے ذریعہ اجرت طے کر کے فوراً اُنھیں میدان کی طرف روانہ کر دینگے؟ کیا ہماری تمام بربادیاں اور زامردیاں صرف اسلئے لکھیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پاس روپیہ جمع نہ رکھا، اور یورپ نے صرف افلاس کا الزام رکھ کر ہم سے سلانیا اور ایڈریا نوپل لے لیا؟

فرض کیجئے کہ کل کو فرانس نے شام پر علانیہ قبضہ کر لینا چاہا، اور اس کی خبر ریوٹر نے ہمیں پہونچا دی۔ اس وقت ہمارے پاس ایک نہایت طاقتور انجمن ہوئی جسکے خزانے میں دو سال کا چندہ چودہ کروڑ روپیہ موجود ہوا۔ پھر بائیں ہمہ دولت فراواں، ہم کیا کرینگے؟ ایم۔ پوانتکرے کو تار دینگے کہ ہم سے ۴ کروڑ روپیہ لیکر شام کے قبضے کا ارادہ ترک کر دو؟ یا سراڈورڈ گرسے سے درخواست کرینگے کہ ہم سے ۴ کروڑ روپیہ لیکر اپنے اتحاد و ملتہ کے مقاصد اور فیصلہ مسئلہ مشرقی کو واپس کر لیجئے، اور کرائے کی ایک عظیم الشان طاہر و باسل فوج ازراہ رعایا پروری ساحل بیروت پر اُتار دیجئے؟ فیما لکم کیف نخکسون؟

ممکن ہے کہ بعض خوش اعتقاد بزرگوں کا ایسا خیال ہو۔

وللناس فیما یعتقدون مذاہب

لیکن:- فاش میگویم و از گفتہ خود دل شادوم • بندہ عشقم و از ہر دو جہاں اندم

اگر مثال کے لئے فرض ہی کرنا ہے تو زیادہ بہتر مثال کیوں نہ فرض کی جائے؟
فرض کیجئے کہ کل کو انگلستان نے مسئلہ عراق کا قطعی فیصلہ ضروری سمجھا، اور اسپر
قبضے کا اعلان کر دیا تو پھر اس وقت ہمارا یہ عظیم الشان فنڈ کیا خدمت انجام دے گا؟
عزیزان من! ملکوں اور زمین کے ٹکڑوں کا نیلام نہیں ہے کہ آپ بھی زیادہ
سے زیادہ بولی دینے کے لئے اپنی جیب کو مستعد رکھیں۔ یہ تو قوتوں کا مقابلہ اور
طاقتوں کی نبرد آزمائی ہے۔ صرف آپ کی جیب بھاری ہو گئی تو اس سے کیا ہوتا ہے،
جبکہ دل ہی خالی ہے!

معمورہ دے اگر تہمت یا زگوئے کیں جاسخن بہ ملک فریڈ بنی رود
اس وقت کے مستعد جوش و خروش اور طاقتور سیاست اسلامیہ کو محض روپے
کے جمع کر دینے ہی میں خنچ کر ڈالنا، اپنے ہاتھوں اپنی آخری فرصت کو کھونا ہے۔
روپیہ کی ضرورت اور قوت سے انکار نہیں، لیکن خدا را اتنی پرستش تو نہ کیجئے کہ
قوم کی ساری قوتیں صرف اسی میں ضائع ہو جائیں؟

ہمارے سامنے آج ہمارا زوال ہے، ہم بربادیوں کے کنارے پر کھڑے ہیں
اور اپنی تجیز و تکفین کا سامان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اب اتنی
مہلت نہیں ہے کہ بار بار نسخے آزمائیں، اور بہت سے طبیبوں سے رجوع کریں
ہم کو اس وقت صرف ایک ہی نسخے کی ضرورت ہے، اور صرف ایک ہی طبیب کی۔
ہمارے امراض یقیناً بے شمار ہیں، اور فرصت ہوتی تو ایک ایک کا علاج کرتے،
مگر اب تو ایسے نسخے کی تلاش ہی پر انحصار زندگی اور امید صحت ہے، جو ایک ہو
مگر اپنے اندر ہمارے تمام بیشمار امراض کا علاج رکھتا ہو۔

پھر اگر ہم نے محض خدمت حرمین کا عہدہ کر لیا اور ایک رقم ماہوار یا سالانہ
اسکے لئے نکال دی، تو گو یہ بہت اچھا کیا، اور کئی حیثیتوں سے مفید ہوگا، لیکن

کیا اس سے ہمارے تمام اُن امراض کا علاج ہو جائیگا، جنہوں نے صدیوں سے ہمارے جسم کو گھٹا رکھا ہے، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ :-

کیں خستہ اگر دیرز بدشام بیدار!

کہا جاتا ہے کہ اسلامی حکومتوں کا خاتمہ، اور ٹوکی کا بدرجہ قصویٰ انحطاط ایک ایسا واقعہ ہے، جس نے حرمین شریفین کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دیا ہے، پس اب صرف اسلئے اٹھ کھڑے ہونا چاہئے۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ہمارے لئے صرف یہی ایک کام علاج اصلی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس مقصد کو بھی کیونکر حاصل کرینگے؟ ہمارے پاس وہی چیزیں ہونگی۔ یا ممبروں کا عہد یا انجن کے خزانے کا روپیہ، عہد و قرار تو پورا و تنگ کا کام دے نہیں سکتا، اور روپیہ لیکر حملہ آور واپس نہیں ہو سکتے۔ پھر :-

چیت یارانِ طریقت بعد ازین تدبیر ما؟

فرض کیجئے کہ اگر تمام مسلمانان ہند نے حرمین شریفین کی جگہ آج ایڈریا نوپل کی (مسجد سلیم) کی حفاظت و خدمت کا عہد کر لیا ہوتا، اور اس نام سے ایک فنڈ بھی ان کے پاس مہیا ہوتا، تو کیا ایڈریا نوپل کو وہ بچا لیتے؟

ایام جنگ میں ہم نے جو کچھ مالی مدد دی، وہ نتائج کی محتاج نہ تھی۔ کیونکہ وہ جنگ، اور اسلام و صلیب کے مقابلے کا وقت تھا، اور بغیر فکر نتائج و عواقب، ہمارا فرض دینی و ہمدادی یہ تھا کہ جو کچھ بین پڑے، اس سے دریغ نہ کریں۔ آج بھی جبکہ مجاہدین کے مصائب کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارا فرض دینی ہے کہ انکی اعانت کریں۔ اور یہ اعانت کچھ اس بنا پر نہیں ہے کہ اس سے مصائب اسلامی کا خاتمہ ہو جائے گا۔

لیکن جبکہ ہم آئندہ کے لئے انتظام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمانان عالم کا

مستقبل ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور جبکہ آئندہ کی حفاظت کے نام سے ہم قوم کو دعوت دیتے ہیں، تو ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہر قدم پر تاج و عواقب ہونے کا لحاظ رکھا جائے، اور اس وسیلہ فوز و فلاح کی جستجو کریں، جسکے حاصل ہوجانے کے بعد آئندہ کے لئے ان مصائب کے نزول و هجوم کا قطعی سدباب ہو جائے

کعبہ کی خصوصیت

حاجی برہ کعبہ و دواں کیں دین است خوش میرود، امارہ مقصود نہ اینست
پھر صرف ”خدمت کعبہ“ کی خصوصیت سے بھی میں متفق نہیں ہو سکتا۔ یہ سچ ہے کہ آج بڑی ضرورت مسلمانوں میں تنظیمات عمل (آرگنائزیشن) کی ہے، اور مسلمان کعبے ہی کی حفاظت کے لئے اسلامی ممالک کی بقا کے بھی خواہشمند ہو سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ اسی وقت اسکی تشریح بھی کر دی جائے۔ نہ کہ ہمیں لپٹ ہو جائیں، اور تمام موجودہ قوتیں اسی دائرے میں سمٹ آئیں کہ ”صرف حد و کعبہ و مدینہ کی حفاظت ہی ہمارا فرض ہے اور بس۔“

جو کچھ کہہ رہا ہوں، بہتر تھا کہ آپ اُسے سمجھتے۔ میں بغیر کسی اندیشہ و تامل کے اپنے عقیدے کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں اور حیات ملت کا یہ ایک اساس تویم ہے جس سے اگر آج غلطی کی گئی تو عجب نہیں کہ اس دور مصائب و ناامیدی میں بے ہمت دلوں کے لئے کوئی سہارا باقی نہ رہے۔

ان الذین کنوا بایاتنا	جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ہمارے آگے
واستکبروا عنها لا تفتخ	جھکنے کی جگہ غرور سے اکر بیٹھے، تو یاد رکھو کہ انکے لئے
لہم ابواب السماء ولا	نہ تو کبھی آسمانی برکتوں کا دروازہ کھلے گا، اور نہ کتابوں
یدخلون الجنة، حتی یلبس	اور کامرانوں کی بہشت حیات میں داخل ہو سکیں گے

الجمل فی سم الحیاط و ہاں اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے
 کذالک نجنی المجنہین اونٹ گزر جائے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی بغیر
 اس کے فلاح پا جائیں۔ (۳۹-۷)

بیا کہ روئے بحر ابگاہ نور نسیم بنائے کعبہ دیگر ز سنگ طور نسیم
 حطیم کعبہ شکست و اساس قبلہ بر خیت بتازہ طرح یکے قصر بے قصور نسیم
 علو طاق حرم تاج بجز مصلحت ست کہ داغ عشق بہ پیشانی غم دور نسیم
 تو نطع دیر نہ دھیں کہ مقرر ہے بشہیر ملک و طیبان حور نسیم
 ز جوش جبرہ کشاں صد قیامت گیم جہاں جہاں ز صراحی بادہ صبور نسیم
 بحر عہ کہ لبو ز دروغ خلوتیاں خفائے صومعہ در عرصہ ظہور نسیم

نفس بگیر جی ایں بزم تابکے (فیضی)

و گز بجایس روحانیاں بخور نسیم

والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا غشاها،
 والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، کہ زمین کا زرہ زرہ مستعد، آفتاب کی شعاعیں
 درخشندہ، آسمان کے بجاں بجاں مادہ نزل، قوتوں کا منو، بالید گیوں کا ظہور، اور بحر کا
 اجتماع ہر طرف موجود ہے، اور عالم نشو و نما کے ملائکہ مدبرہ وقت کے منتظر، اور غم لیزی
 کے استقبال کے لئے چشم براہ ہیں۔ دہقان کی قسمت اوج پر، اور زمین کا طالع
 کامرانی کے انق پر چمک رہا ہے۔ وقت ہے کہ کل کو کاٹنے والے آج بولیں، اور کل
 جو اپنی زمینیں بھرنے والے ہیں، آج اپنے دامن کو چند بیجوں سے خالی کر دیں۔ پر
 ضرور ہے کہ ہاتھ تجربہ کار، دانہ صحیح و سالم، اور دہقان محافظ و نگراں ہو۔ تازمین کی
 مستعدی بیکار نہ جائے، اور اس سے جیسی ۔ کل کے لئے طلب کی جاتی ہے، ویسی
 ہی بہتر غذا آج اُسے دی بھی جائے۔

وسخر لكم الليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانہ، ان في ذلك لآيات لقوم يذكرون - (۱۶-۱۷)

”اور اللہ نے رات کی رطوبت، اور دن کی حرارت کو اور اس کے سرخشیوں یعنی سورج اور چاند کو، نیز تمام ستاروں کے خواص و تاثرات کو اپنے حکم سے بھارا تاکہ کر دیا ہے، اور ماحول جہاں عقل کے لئے ان میں حکمت الہیہ کی بہت سی نشانیاں ہیں! اور پھر وہ زمین کی پیداوار اور زراعت کے نتائج، جو بھلائے پیدا کر رہے ہیں جنکی طرح کی رنگتیں اور صورتیں ہیں، سو غور و فکر کرنے والوں کے لئے ان میں بھی صد ہا بصیرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں!!“

حکمت امثال

میں نے اس مضمون کو موسموں کے تغیرات، بارش کے نزول، اس کے علاوہ آثار، اور زمین کی خشک سالی اور نشاط و شگفتگی کی تمثیل سے شروع کیا، جو بظاہر نفس موضوع سے کوئی ربط نمایاں نہیں رکھتی، اور ایک غیر مربوط گریز کے ذریعہ تمہید سے ملا دی گئی ہے۔ پھر لوگوں کو تو انتظار مجوزہ جماعت کے اغراض و مقاصد کا ہے، دنیا کے طبعی تغیرات، اور ان کے آثار و ماحول نتائج کے مسموں کو اس کی تعلق معلوم نہیں پچھلے مضمون کو پڑھتے ہوئے یہ خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں؟

لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ اس بارے میں ہمیں ایک بصیرت بخشی ہے: **وله المثل الاعلیٰ فی السموات والارض وهو العزيز الحكيم - (۳۰-۳۱)** اور اس کا درجہ ہمیں بتلاتا ہے کہ مطالب عالیہ و مقاصد الہیہ کے اظہار کے لئے بہترین وسیلہ اظہار تمثیل ہے۔ یہی سبب ہے کہ تم ہر جگہ اس کتاب عزیز میں امثال و نظائر کا

ایک ذخیرہ وافر پاتے ہو، اور کہیں ہواؤں کی تصریف، کہیں بادلوں کے انبساط، کہیں زمین کے نشوونما، کہیں لیل و نہار کے اختلاف، کہیں موجودات و مخلوقات کے مختلف اشکال و الوان، کہیں کوکب و سیارات کے طلوع و غروب، کہیں انقلابات طبیعیہ کے مناظر جمیلہ، اور کہیں رعد و برق کے مریا، ہمیشہ و خوفہ کے اندر وہ اسرار حکیمہ اور معارف الہیہ بیان کر دے گئے ہیں، جو فہم انسانی کا منتہا و ادراک ہیں۔ ولقد ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل لعلہم یتذکرون۔ (۲۹-۳۹)

منجملہ امثال قرآنیہ کے ظہور و آثار علامہ بارش کی ایک لطیف و بدیع، اور جامع و مانع تمثیل ہے، جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور جس کے اندر انسان کی قلبی و روحی حیات و صحت، اقوام و ملل کے انقلابات، ملکوں اور حکومتوں کے تسلط و تنزع، اور ہدایت انہی اور شقاوت انسانی کے مختلف مابج و مراقب کی نسبت صد اشارت و بیانات پوشیدہ ہیں۔ وما یعلمہا الا العالمون۔

پس غور کیجئے تو آج بھی پیش نظر مطالب کے اظہار کے لئے اس تمثیل سے بڑھکر اور کوئی جامع اور بین ذلیعہ نہ تھا۔ بظاہر یہ تمہید آپ کو اصل مقصود سے غیر متعلق نظر آتی ہے۔ لیکن آگے چلکر سیر مطالب میں ہر قدم پر آپ دیکھینگے، کہ جو کچھ مقصود اصلی تھا، وہ دراصل اسی کے اندر عرض کر دیا گیا، اور عرض مقصد کے ہر موقع پر یہی تمثیل ہے، جو اپنے اشارات کی شرح و تفسیر کر رہی ہے۔ وکن الکی یضرب اللہ الامثال لعلہم یتذکرون!!

عصر انقلاب و طور ستعد

فصل کا ٹٹا آسان اور دل خوش کن ہے، پر بیج کا بونا مشکل اور محنت کا محتاج ہے جس طرح زمین پر سال میں ایک یا دو مرتبہ ہی وہ موسم آتا ہے، جب اسکا ذرہ ذرہ

قوت نشو سے لبریز، اور اسکا چپہ چپہ استعداد غور سے آمادہ خم ریزی ہوتا ہے، بعینہ اسی طرح قوموں اور ملکوں کی حیات و ممات اور عروج و زوال کے بھی مخصوص و معرود اوقات ہیں، جو اپنے اپنے وقتوں پر ظہور کرتے ہیں۔ وہ زندگی اور ارتقا کی استعداد و صلاحیت کا ایک دور ہوتا ہے، جو صرف اسلئے آتا ہے تاکہ اس فرصت سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھالیں، اور جن کے پاس کاشتکاری کے لئے بیج موجود ہیں، وہ وقت کو مساعد دیکھ کر تخم پاشی کر لیں۔

اس وقت قوموں کے اندر تغیر و انقلاب کی موجیں لہرانے لگتی ہیں، تنبیہ اعتبار کی ہواؤں کا زور ہوتا ہے، مصائب کے اشتداد اور غوم و ہجوم کے استیلاء سے سوئی ہوئی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ پُرانے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، سب مل زخموں کے ٹکٹے کھل جاتے ہیں، اور نئے زخموں کے اندر سے خون کے چشمے ابل ابل کر بہنے لگتے ہیں، پس یہ ایک عصر انقلاب اور ایک دور استعداد و حیات ہوتا ہے جو ہر طرف چھا جاتا ہے، اور ہر زمین لوح و قلب کے ذرے ذرے کے اندر حیات ملی کے نشو و نما کی استعداد تمام پیدا ہو جاتی ہے۔

پھر اسوقت زمین کی جستجو نہیں ہوتی، جو سیر حاصل ہو، پانی کی تلاش نہیں ہوتی جو آسمان سے برے۔ آفتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اپنی تازت و حرارت سے زندگی بخشنے۔ بلکہ صرف ایک ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، جو موسم کو دیکھے، فرصت کو سمجھے، اور ایک صحیح و سالم بیج اس زمین مستعد کے سپرد کر دے، تا وہ گلے اور پھٹے اور پھر زندگیوں اور کامیابیوں کا درخت تنہا اور شجرہ طیبہ بنکر، قدرت الہی و حکمت سرمدی کا ایک عجیبہ و معجز العقول ہو۔

هو الذی انزل من السماء ماء ” وہی تو قادر مطلق ہے، جس نے آسمان سے پانی برسایا۔
لکم منه شراب ومنہ شجیر فیہ اور وہ ایک طرف تو دریاؤں، آبشاروں، اور نالابوں کی

لشیمون۔ یلبث لکم بہ صورت میں جمع ہو کر تمہارے پینے اور سیراب ہونے میں کام
الرزق والرزقون والنجیل آتا ہے، اور دوسری طرف زمین کی روئیدگی کے نلو کا وسیلہ
والاعذاب ومن کل الثمرات بنتا ہے۔ اُس سے درخت پر درخت پاتے ہیں اور تم اپنے لیشیون
ان فی ذالک لآیات لقوم کو ان میں چراتے ہو۔ اُسی پانی سے خدا تمہارے لئے زمین کی
یتفکرون (۱۶-۱۰) زراعت و کاشت کو سرسبز کرتا ہے، اور طرح طرح کے پھل
ان میں پیدا ہوتے ہیں! غور کرو تو ارباب فکر و بصیرت کے لئے اس میں حکمت الہیہ کی ایک
بہت بڑی نشانی ہے!!

اس فصل کے لئے تخم

”اصلاح“ اور ”عمل“ کی دو قسمیں ہی وہ بیج ہیں، جن کی اس موسم خود اور دوسرے
استعداد میں سر زمین ارواح و قلوب کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بیج کے بار آور ہونیکے
لئے جن جن شرائط کی ضرورت ہے، وہ سب کی سب قدرتی طور پر اُس وقت مہیا ہو جاتی ہیں
زمین کی درستگی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جس و میداری کی سب دلوں میں اضطراب
و جوش موجود ہوتا ہے۔ آفتاب کی تمازت و حرارت بھی مطلوب نہیں ہوتی، کہ مظالم
کا اشتداد و غوریزوں کی کثرت، اور دولت و رسوائی کی انتہا، سوزش و تیش کی آگ
سلاگ دیتی ہے۔ بالابن رحمت الہی جو اقلیم بناتانی کا سلطان و حکمران ہے، وہ بھی آمادہ کا
ہوتا ہے کہ پانی کی جگہ قلیلان ظلم و استیلا کا سیلاب خونین زمین کو سینچنے اور بیج کو گلانے
کے لئے ہر طرف موج زن ہوتا ہے۔ پس اس وقت صرف ایک صحیح صدائے دعوت،
ایک صداقت، آگین تحریر کی عمل، اور ایک موصول الی المقصود سفر کے بیج ہی کی ضرورت
ہوتی ہے، جو طیاروں اور آمادگیوں کے اس نامیدہ زاریات میں سپرد خاک کر دیا جاوے
پھر زمین اپنی استعداد کو، حرارت اپنی آمادگی کو، اور پانی اپنی طیاری کو فوراً صرف کار

کر دے، اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر قدرت الہی اس فرہ تخم کو اشجار و اثمار، اور برگ و بار کی ہیئت عظیمہ اور منظر غنیمہ کی صورت میں، اپنی غیبی نشو و نما، اور الہی ربوبیت کی توفیق فیضان سے بلند و استوار فرما دے:-

المن کیف ضرب الله مثلاً ” اللہ تعالیٰ نے نیک دعوت اور پاک تحریکوں کی کیسی اچھی کلمۃ طیبۃ کشجۃ طیبۃ، مثال دی ہے؟ یعنی دعوت الہی مثل ایک مبارک اور اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء ملکوتی درخت کے ہے، کہ اس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط، ثمراتی اکلہا کل حین باذن اور اسکی بلند ٹہنیاں آسمان تک پہنچی ہوئیں!! اور قوت دیکھا، ویضرب الله الامثال اکبہ کی نشو و فرمائی سے ہر وقت کامیابی کا پھل لاتا رہتا للناس لعلہم یتذکرون - ہے۔ اور یہ درخت کا ذکر دراصل ایک تمثیل ہے جو اللہ بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ سوچیں اور غور کریں۔“ (۱۷-۲۹)

عالم سلامی اور عصر ستعد

آج دنیا اسی عصر انقلاب، اور عالم سلامی اسی دور استعداد سے گزر رہا ہے۔ ارتقا بعد از انحطاط، عروج بعد از محاق، اور حیات بعد الممات کا موسم ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے، جیسا کہ آج ہے۔ طوفانوں کے بعد جب امن ہوا ہے، زلزلوں کے بعد جب سکون ہوا ہے، مصرع و مخالفت کے بعد جب نسیم مراد چلی ہے، تاریکی کے بعد جب روشنی پھلکی ہے، ظلمت کے بعد جب نور نمایاں ہوا ہے، رات کے بعد جب دن نکلا ہے، ظلم کے بعد جب انصاف کا علم لہرایا ہے۔ خون کے بعد جب سرخ شمشیر حیات بہا ہے، اور طغیان و فساد کے بعد جب صداقت و عدل کی فوجیں، نوادار ہوئی ہیں، یعنی ڈوبنے کے بعد جب کبھی ڈوبنے والے ابھرے ہیں، مگر نے کے بعد جب کبھی گرنے والے اُٹھے ہیں، اور مرنے کے بعد جب کبھی مرنے والے زندہ ہوئے ہیں، تو بعینہ دنیا کے چہرہ

کہانت پر ایسی ہی علامتیں پڑھی گئی ہیں، جیسی کہ آج ہر شیم حقائق آگاہ پڑھ سکتی ہے اسکی صدائیں ایسے ہی پراسرار رہی ہیں، اور اس کی نگاہ گویا نے ہمیشہ ایسے ہی اشارے کئے ہیں۔ اُس نے جب کبھی کوئی کردے لی ہے، تو اس سے پہلے سمندروں میں ایسی ہی لہریں اٹھی ہیں، اور اس نے جب کبھی اپنی جگہ بدلی ہے تو آسمان پر اضطراب و شورش کی ایسی ہی بدلیاں چھائی ہیں۔ آج عالم اسلامی بھی اور کسی شے کی طلبکار نہیں۔ وہ اٹھنے اور ابھرنے کے لئے نہ تو آفتاب کی منتظر ہے، اور نہ پیغام بارش لانے والی ہواؤں کی، اس کی زمین خود بخود درست ہو گئی ہے۔ لاشوں نے کھا دکا کام دیا ہے، اور خون کے سیلاب نے پانی سے مستغنی کر دیا ہے، یعنی ہوائیں جتنی چل رہی ہیں موافق ہیں موسم اپنے عین عروج اور کمال تاثير رہے، اور بارش کی خبریں ہر طرف سے آرہی ہیں۔ پس اُگنے اور شاداب ہونے کا کوئی سامان ایسا نہیں، جسے رحمت الہی نے آج امت مرحومہ کی کشت امید کو سرسبز و شاداب کرنے کے لئے مہیا نہ کر دیا ہو اور یہ جو کہہ رہا ہوں تو:-

والشمس وضحاها، آفتاب کی اور اس کی شعاعوں کی قسم، جن کی حرارت زمینوں کو والقدس اذا تلاها، معتدل بناتی ہے، اور چاند کی، جب وہ اس کے بعد والہما اذا جلاها، نکلتا ہے، اور زمین کی قوت نو کو متاثر کرتا ہے۔ اور دن کی، والیل اذا بعثها، جب وہ آفتاب کو نمایاں کرتا۔ اور رات کی جب وہ آفتاب کی چھلپتی والسماء وما بناها، ہے، اور اس طرح زمین کے نشوونما کو اپنے اپنے وقت والارض وما طحاها، پر آسمان سے مدد ملتی ہے۔ پس اس کی بھی قسم، اور دراصل اسکی، جس نے اس کی تمام موجودات کو بنایا، اور نیز (۶-۹۱)

زمین کی، اور اُس حکیم و قدیر کی جس نے زمین کو طح طح کے اشجار و انما رک ایک دسترخوان بنانا کر بھپا دیا ہے!!

بیج کا آخری وقت اور انتظار

جس طرح بارود کی سڑنگ تیار ہو جاتی ہے، اور اسکے پھٹنے اور پھر ہپاڑے کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے لئے صرف ایک چنگاری کی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ اور جس طرح سوکھی لکڑیوں اور خشک برگ و گیاہ کے ڈھیر کے مشتعل ہونے کے لئے صرف دیا سلامی کی ایک تیلی اور اس کی رگڑ کی ضرورت ہوتی ہے، جو آگ کا ایک ذرہ اشتعال پیدا کر کے شعلوں کا ایک تنور گرم کر دے۔ بالکل اسی طرح کار ساز قدرت نے ذراعت و کاشتکاری کا تمام سامان مہیا کر دیا ہے اور صرف ایک بیج ہی کی ضرورت ہے جو ہوشیار ہاتھوں سے زمین پر گرے، اور اس تمام ساز و سامان نمود و ظہور کو ضائع جانے سے بچائے۔

اس دہقان کی قسمت پر کسے رونا نہ آئیگا جسے برسوں کے بعد اچھا موسم اور عمدہ بارش نصیب ہوئی ہو۔ جسکے لئے زمین تیار اور وقت مساعد ہو۔ بل پھر چکا ہو، اور صرف تخم ریزی کے دانوں کا زمین انتظار کر رہی ہو۔ لیکن یہ تمام ساز و سامان ضائع جا رہا ہو، اور جس نے اسی وقت کے انتظار میں بے چین باتیں اور مضطرب دن کاٹے تھے، وہ یا تو بالکل بیخیر ہو، یا اٹھے بھی تو بیج ڈالنے کی جگہ پانی کے ڈول بھر بھر کے پھینکنے لگے، یا فصل کاٹ کر جمع کرنے کے لئے ایک گھر بنانا شروع کر دے، یا لالاکتیں بیج سے فصل تیار ہوگی، اب تک اسکا ایک دانہ بھی زمین کو نصیب نہیں ہوا ہے!

پھر کہتا ہوں کہ آج عالم اسلامی کی زمین اپنی طلب میں بیقرار ہے، اسکی خاک کے ذرے ذرے سے فغان طلب و عرش مقصود کی صدا میں اٹھ رہی ہیں۔ اسکا چہرہ چہ اپنے مطلوب کو پکار رہا ہے، مگر پانی کے لئے نہیں، روشنی کے لئے نہیں، آفتاب کے لئے نہیں، اور گواہ میں سے ہر شے زمین کی روئیدگی اور تپائی کی بالیدگی کیلئے ضروری ہے!

مگر ان میں سے کسی کے لئے بھی نہیں۔ صرف بیج کے لئے، ایک عمدہ اور سالم بیج کیلئے اور صرف بیج کے لئے کیونکہ بیج کی بالیدگی کے لئے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، پر ان کے لئے بیج کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ بیج کے بعد یہ سب مفید ہیں، پر بیج کے بغیر انہیں سے کوئی چیز بھی کارآمد نہیں ہو سکتی!!

إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ، فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ذَالِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۶-۱۵)

میں نے کہا کہ صرف بیج کی ضرورت ہے، اور کسی شے کی نہیں اور ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ بیج کیا ہے؟

کیا ایک انجن جسکی بہت سی شاخیں ہوں؟ ایک فنڈ جس میں بیشمار روپیہ ہو؟ ایک دفتر جس میں کسی خاص قول و قرار پر بہت سے دستخط ہوں؟ کوئی شاندار اسکیم جسکی بیشمار دفعات ہوں؟ کوئی عمدہ داروں اور ممبروں کا مجمع، جنکے لئے بہت سے القاب و خطابات ہوں؟ کوئی بڑے بڑے شاندار کاموں اور دنیا بھر کی ضرورتوں کو اپنے میں جمع کر دینے والا ادعا، جس میں از سر تا پا صد ہا وعدے ہوں؟ نہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو اُس سے منٹوں اور لمحوں میں مہیا ہو جاسکتی ہیں، پر وہ ان سے پیدا نہیں ہو سکتی۔

تلاش تو بیج کی ہے، جو ہر قوت نمونہ بننے والی چیز سے کام لے، اور پھر ایک درخت بن کر شاخیں، پتے، ٹہنیاں؟ اور پھل پھول، سبھی کچھ پیدا کر دے۔ آج بیج کو بار آور کرنے والے اسباب موجود ہیں پر وہی نہیں ہے، جس کے بغیر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں دلیسکتا۔

تو اگر گرم ہو جاتا ہے تو بہت سی انگیٹھیاں اس سے گرم کر لی جاسکتی ہیں، پر

انگلیٹھی تنور کا تو کام نہیں دلیسکتی!

پھر وہ کونسی شے ہے؟

پس میں کتنا ہوں، اور از فرق تا بقدم ایک صدائے ربانی بنکر کتنا ہوں۔ جبکہ یقین کی وہ لازوال طاقت میرے ساتھ ہے، جسکے لئے کبھی فنائین۔ جبکہ وہ بصیرت اتنی میرے دل کے اندر موجود ہے، جس میں کبھی تزلزل و تذبذب نہیں۔ اور جبکہ وہ شہادت الیقانی میرے سامنے ہے، جسکی رویت میں کبھی دھوکا اور فریب نہیں۔ کہ زندگیوں اور کامیابیوں کا وہ قلم مقدس، کوئی انجمن، کوئی اسکیم، کوئی بیشمار خزانہ، کوئی عہد حفاظت، کوئی اقرار خدمت، غرض کہ دنیا کی کوئی آواز اور انسانوں کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی، مگر صرف وہ ایک ہی تحریک حق و صداقت، جو مسلمانوں کو ان کی حیات انفرادی و ملی کی ہر شاخ میں ”مسلمان“ بننے کی دعوت دے، اور اپنی اس آواز کو ان کے تمام صنوار و کبار، رجال اُناث، اعلیٰ و ادانی، شہری و دیہاتی، عوام و خواص، غرض کہ ہر فرد ملت کے دل و جگر میں اُتار دے کہ:-

یا ایہا الذین آمنوا! ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان، انه لکم عدو مبین!! (۲-۱۳۶)

اے وہ لوگو کہ ایمان اور اسلام کے مدعی ہو! صرف عوی کافی نہیں، اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو ورنہ انسانی ہدایت اور ارتقا و عروج کا ایک پل کھلا دشمن ہے!

اور اس طرح اُتار دے کہ خدا کے بندے پھر صرف اُسی کے ہو جائیں۔ اسکے رشتے سے ٹوٹے ہوئے پھر اُسی کے ساتھ جڑ جائیں، اسکے دروازے سے بھاگے ہوئے پھر اُسی کی غلامی کی زنجیریں پہن لیں۔ اسکے چاہنے والے پھر ہر طرف سے کنگر صرف اُسی کو

پیار کرنے لگیں۔ اسکے پکارنے والے پھر اُسی کی جستجو میں نکل جائیں، اس سے غفلت کرنے والے پھر اُس روٹھے ہوئے کو منالیں۔ اور اُس ایک کی غلامی کا حلقہ پہنکر تمام دنیا کو اپنا غلام بنانے والے، پھر اُسی کی چوھٹ پر جھک جائیں، تاکہ اُس کے آگے جھک کر سب کے آگے سر بلند ہوں، اور اسکے آگے جبین نیاز جھکا کے سب کو اپنے آگے مسجود رکھیں۔ یعنی ہجر کے بعد پھر وصال کی ہزیم آرائی ہو۔ محرومی کے بعد پھر کامرانی کے راز و نیاز ہوں، اور نامرادی کے بعد پھر دولت مقصود و مطلوب سے دامن و آستین اسید مال مال ہو جائے!!

وہو الذی یقبل التوبۃ ”اور وہی غفور اور رحیم تو تھا رابعیہ و کار ساز ہے، کہ اسکے
عن عبادہ و یغفوا عن السیئات و یعلمون ما تفعلون
ولیس تجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ (۲۲-۲۴)
بندوں نے خواہ کتنی ہی اُسکی نافرمانیاں کی ہوں، اور خود کتنی ہی سخت مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہوں، لیکن جب وہ اسکے آگے توبہ کا سر جھکاتے ہیں، اور ہر طرف سے کٹ کر صرف اُسی کے ہو جانا چاہتے ہیں، تو وہ انکی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ اور تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اُسے رتی رتی معلوم ہے۔ اور پھر جو لوگ اُسکے حکام پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کر لئے، تو وہ اُن پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب ہے، اور ان کی آرزوؤں کو پورا کرتا ہے، اور اپنے فضل بندہ نواز سے ان کو ان کے حق سے بڑھ کر اسکا بدلہ دیتا ہے!“

اور پھر صدا سے میرا مقصود کیا ہے؟ صداؤں کی تو کبھی بھی کمی نہیں رہی ہے۔ زبانوں نے ہمیشہ قدموں سے زیادہ کام کیا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ خاموش رہنے والوں چیننے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ پس صدا سے مقصود وہ آواز نہیں ہے جو کھوکھلے سینوں، تار یک دلوں، اور بے سوز حلقوں سے اُٹھ کر، دوسروں کے اندر وہ چسپنا

پیدا کرنا چاہتی ہے، جو خود اسکے اندر نہیں ہے۔ اتنا مردن الناس بالبر و نلسون
 انفسکم (۲-۷۱) اور وہ انسانی آوازیں بھی مقصود نہیں ہیں، جو گو کہتے ہی اچھے ارادوں
 اور دل فریب خواہشوں کے اندر ملفوف ہیں، مگر خود ان کے اندر ایک صدائے محض
 اور آواز تہی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔

بلکہ میں اُس صدائے رعد آسائے قلب شکن، اور نداء ضلالت ربائے ہوش افکن
 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو گو انسانوں کے حلقوں سے نکلتی ہو، مگر دراصل ہدایت
 ربانی اور توفیق حقانی کی ایک صداء مقلد، نقول ہو، جس نے لسان عباد کو اپنا طائر
 بنالیا ہو۔ اور حق و صداقت کا ایک حسن مخفی ہو، جو انسانی خال و خط کے اندر سے
 اپنے جمال حقیقی کی شعاعیں دکھلا رہا ہو، یعنی وہ صداء جسکا مبداء زبان کی حرکت کی
 جگہ دل کا اضطراب ہے۔ جسکے اعلان کے لئے خلق سے اُٹھنے والی آوازیں نہیں،
 بلکہ دل کے پھرکنے اور تڑپنے کی آواز مطلوب ہے جسکے سننے کے لئے دُنیا کی تمام آوازیں
 کی طرح کان کی ضرورت نہیں بلکہ دل کی ضرورت ہے۔ جو گویائی کی زبان سے نہیں، بلکہ
 خاموشی کے لبوں سے بولتی، اور انسان کے پردہ ہائے سماعت سے نہیں، بلکہ ایوان
 قلب و روح کی دیواروں اور محرابوں سے ٹکراتی ہے!!

لسانی اعیی فی الہوی، و ہونا طوق

و دمعی فصبیح فی الہوی، و ہوا عجم

کیونکہ گویا ہر وہ آواز انسانی جماعتوں اور فردوں سے اُٹھتی ہے، مگر دراصل اس
 راز حقیقت کا نغمہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اور اس محل صورت کے اندر ایک دوسری ہی
 لیلیٰ ہے، جسکے حسن حقیقت کا جمال خلوت گزین مخفی ہوتا ہے۔

بالفاظ سادہ تر

بہتر ہے کہ میں اپنے مطلب کو زیادہ واضح کر دوں۔ میرا مقصود اُس صدائے

دعوت سے ہے، جو محض آجکل کی مصطلحہ تحریک اور ایک رسمی آواز ہی نہ ہو بلکہ اسکی داعی ایک ایسی جماعت ہو، جو اپنی زبانوں کی طرح اپنے اعمال کے اندر بھی ایک صدائے دعوت رکھے، جو سر سے لیکر پیر تک اُس دعوت کا ایک پیکر مجسم ہو، جو دُنیا کو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے خود اللہ کے لئے ہو چکی ہو۔ اور بیاروں کو نسخہ دینے سے پہلے خود بھی اپنے لئے نسخہ لکھ چکی ہو۔ اسکے اندر حقیقت اسلام کی عملی روح ہو۔ اسکا دل جمال الہی کا مسکن، اور اسکا چہرہ حسن حقیقت کا حجاب ہو۔ وہ دنیا کی تمام طاقتوں اور ماسوا اللہ قوتوں سے باغی ہو کر صرف خدائے اسلام کی وقار اور تابع احکام ہو، اور ایک کے استغراق و استہلاک میں اس طرح فنا ہو گئی ہو، کہ پھر دنیا کی صد ہا قوائے شیطانیہ کے لئے اسکے پاس کوئی متاع باقی نہ رہی ہو، اور ہر آن و ہر لمحہ اُسکے اعمال کی زبان حال ”من رانی فقد رأی الحق“ کی صدائے توحید سے غلغلہ انداز اقلیم روح و معنی ہو۔ واللہ وہ ما قال۔

انا من اھوی، ومن اھوی انا نحن روحان حللنا بیداننا

فاذا البصر تنی، البصر تنہ واذا البصر تنہ، البصر تنہ

جبکہ میرا اشارہ ایک ایسی جماعت کی طرف ہے، تو پھر کیوں متعجب ہوتے ہو اگر میں نے اسکی صد اکو صدائے حق، اور اسکے جمال کو جمال الہی کہا؟ حالانکہ جو نفوس قسبہ نفس و شیطان کے تسلط کی زنجیر میں توڑ کر ”حقیقت اسلام“ کی محویت و خود فروشی کے مقام کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، یعنی اپنی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ اللہ کے ہاتھ بک جاتے ہیں، اور ہر طرف سے گردن موڑ کر صرف اُسی قبلہ اروج و کعبۂ قلوب کے آگے منہ کر لیتے ہیں، پھر وہ ”مسلم“ ہوتے ہیں، اور ”اسلام“ کے معنی گردن کے رکھ دینے، حوالہ کر دینے، اور بھجکا دینے کے ہیں۔ پس جمال الہی ان کی تمام قوتوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اور ان کی ہر چیز کو اپنے

حسن کی تجلیات کا آئینہ بنا دیتا ہے۔ وہ بولتے ہیں تو اللہ کی آواز نکلتی ہے، چلتے ہیں تو اللہ کے پانوں سے چلتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو اللہ کی بصیرت سے دیکھتے ہیں۔
گفتن او گفتن اللہ بود گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود
صحیح بخاری کی مشہور ”حدیث دلی“ تم کو یاد ہوگی:-

فاذا اجبتہ کنت سمعہ الذی ”جب میں اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اسکا
یسمع بہ، وبصرہ الذی کان ہو جاتا ہوں، وہ میرے کان سے سنتا ہے۔ میں اسکی
یبصر بہ، ویدۃ النبی یبطش آنکھ ہو جاتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ میں اسکا پانوں
بھا، ولسانہ الذی یتکلم بہ ہو جاتا ہوں، میرے پانوں سے چلتا ہے، میں اس کی زبان
ولئن سألنی لأعطينہ، و لئن استغاذنی لأعینہ بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے، پھر مردہ
لئن استغاذنی لأعینہ جو کچھ مانگتا ہے اُسے عطا کرتا ہوں، اور جب میری طرف
(بخاری - کتاب التواضع) آتا ہے، اُسے پناہ دیتا ہوں!“

وراء ذاك فلا قول، لا نفي سر لسان التطق عنه اخبر

ولوان اهل القرى امنوا ”اگر ان بستیوں کے لوگ اللہ اور اس کے احکام پر ایمان لاتے،
اتقوا، لفتحنا عليهم برکات اور راہِ اتقا و خشیت اختیار کرتے، تو ہم آسمان اور زمین،
من السماء والارض، ولكن لا یؤا دونوں کی برکتوں اور نعمتوں کا دروازہ ان پر کھول دیتے،
فاخذناهم بھما کافوا یکسبون لیکن افسوس کہ انھوں نے سرکشی اور تمرد سے ہمارے احکام
افامن اهل القرى ان یتیم کی پروردگاری، اور ان کو جھٹلایا، پس اعمال بد کی پاداش میں
باسنا بیاتاً وھم نالئون؟ ہم نے انھیں مبتلائے عذاب کر دیا!!

او امن اهل القرى ان یتیم پھر کیا یہ لوگ اس سے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب آتوں
یا مناضحی وھم یلعبون؟ رات آنازل ہوا اور وہ خوابِ غفلت میں سرشار ہوں؟ یا
افامنوا کرا اللہ؟ فلا یامن یا وہ اس سے بالکل مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب نہ بے دھار

مکمل اللہ الا القوم الخاسرین آن ازل ہو اور وہ لہو و لعب میں مشغول ہوں؟ کیا وہ اللہ کی
(۷۰-۱۹۸) پکڑ سے بالکل مطمئن ہو گئے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو جان لیں کہ

اللہ کی گرفت سے تو صرف وہی نڈر ہو سکتے ہیں، جو آخر کار بر باد ہونے والے ہیں!“

قصہ عشق کہ مائدیں بہتہ انگشت سے	باتو گو گیسیم بیشتر طیکہ نہ گوئی بہ کسے
کس بمنزگہ مقصود نرفت ابلہ پا	یو الفضولے دوسہ دیدم پرہ و بوالہوسے
ہمت سستیں کہ دہکام دل اما چہ کنی	کہ یاس طاق بلندت نبود دست رستے
حیرتم سوخت کہ ہمراز بگو شمع آمد	صوت زنجیر و کعبہ بیابانگ بر سے
اگر اینست گل تازہ کہ منی از من نیست	بلبلان راز پر و بال گراں تر قفسے
آستان حرم عشق مقام ادب است	دست بکشائے دریں پر وہ بہر ملتے

(فیضی) از زندگی مرده دلاں می خواہی

بایدت گرم تر از صبح قیامت قفسے

والد ایریات ذروا، فالحمالات وقل، فالجاریات لیسرا، فالقسمات
احرا، (۵۱-۵۲) قسم ہے اُن ہواؤں کی، جو بادلوں کو اڑائے اڑائے لئے پھرتی ہیں۔
پھر مینہ کا بوجھ اٹھاتی، پھر آہستہ آہستہ چلتی، اور پھر باران رحمت الہی کو زمین پر تقسیم
کرتی ہیں، کہ زمین کا استعداد، موسم کی موافقت، ہواؤں کا ظہور، اور بادلوں کا پیام
آج دیکھنے والوں سے انکار کرتا، اور سننے والوں سے کچھ کہہ رہا ہے۔

اسکا اشارہ صاف، اور اسکی آواز غیر شبہ ہے۔ اسکی صورت امید پرور اور اور
اور اسکے چشم و ابرو کی گردش بہت افزا ہے۔ وہ درختوں کے جھنڈ، کھیتوں کی لہلاہٹ
پھولوں کی شادابی، یا غوں کی شگفتگی، پتوں سے چھپی ہوئی ٹہنیاں، اور میووں سے
جھکی ہوئی شاخیں، غرض کہ ہر چیز جسکی دنیا میں تلاش کی جاتی ہے، تم کو دے سکتا ہے
لیکن اسکے معاوضہ میں ایک چیز آج تم سے بھی مانگتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پانی کو

تلاش کرو تا زمین سیراب کی جائے، اور فصل کاٹ کر جمع کرنے کے لئے گھر بناؤ، تا وقت
پر حیرانی نہ ہو۔ کیونکہ پانی کی ضرورت تخم ریزی سے پہلے نہیں بلکہ اسکے بعد ہوتی ہے اور
کل کے دن فصل وہی کاٹینگے، جنھوں نے آج کے دن بو دیا ہے۔ ان دونوں میں سے
وہ کسی کے لئے نفعی نہیں ہے۔ اس کی پکار صرف بیج کے لئے ہے، اور اسکا اشارہ
صرف اُسی کی طرف ہے، جسکے ہاتھ میں ڈول کی رسی نہیں، بلکہ جسکی جھوٹی میں بیج کے
دانے ہوں۔ پس آغاز کی برکت، اور اتمام کی کامیابی ہوانکے لئے، جو اُسکے اشارے
کو سمجھیں، اور اس کی آواز پر کان دھریں۔ وکذا الذی انزلناہ اایات بینات، و
ان اللہ یھدی من یرید۔

انجن خدام کعبہ

پھر کیا وہ بیج، کوئی آجکل کی مصطلح انجن، کوئی لمبی چوڑی اسکیم، کوئی اقرار ناموں
کا رجسٹر، اور کوئی بہت بڑا وسیع فنڈ ہے ؟

کہہ چکا ہوں کہ نہیں، کیونکہ میں پھولوں کی شاداب رنگت پر عاشق نہیں ہوں
بلکہ اُس خشک بیج کا متلاشی، جسکا ایک دانہ، ایک پورے باغ کے لئے کافی ہے۔

تاہم میرے لئے یہ باقی رہ گیا ہے کہ اپنے اغراض کا نظام پیش کرنے سے
پہلے، احیاب کرام کو انتظار کی ایک آزمائش میں اور ڈالوں، اور ”انجن خدام کعبہ“
کے متعلق تفصیل سے ایک نمبر میں اپنی معروضات پیش کر دوں، کیونکہ آج اُس
زبان سے بڑھکر اور کوئی ہستی خائن اور گنگنا نہیں ہو سکتی، جو جانتی ہو لیکن نہ
بولتی ہو۔

اس مضمون سے پہلے میں جو کچھ عرض کر چکا ہوں، ضرور ہے کہ
وہ آپ کے پیش نظر ہے۔

کعبے کی خصوصیت

حاجی برہ کعبہ رواں کیں رو دیت
خوش سپرد و نامارہ مقصود نہ اینست

انجن کا مقصد تاسیس صرف دو چیزیں ہیں :-

(۱) خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے تمام مسلمانوں سے ایک غیر شرعی
استرار لیا جائے۔

(۲) ہر شخص بقدر استطاعت اس کام کے لئے روپیہ دے تاکہ ایک عظیم الشان
خزینہ اس غرض سے فراہم ہو سکے۔ مثلاً ایک روپیہ سال۔

روپیہ کی نسبت مضمون کے پہلے حصہ میں عرض کر چکا ہوں کہ گویا وقت کی
ضروریات ہیں سے ایک نہایت اہم اور اقدم ضرورت ہے، لیکن اصل مرض کا علاج
نہیں۔ ہمارے مصائب صرف اسکا نتیجہ نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال ملی کی جیب خالی
ہے، بلکہ یہ سب کچھ اسلئے ہے کہ ہمارے دل اندر سے کھوکھلے اور خالی ہو رہے ہیں۔
وہ اگر بھر جائیں تو پھر خزانوں کا بھر جانا کچھ بھی دشوار نہیں !

درازی شب و بیداری من اس ہمہ نیست

ز بخت من خبر آرید تا کجا خفتہ است ؟

اس سے قطع نظر ایک اصولی اور بنیادی امر اہم یہ ہے کہ محض "خدمت و
حفاظت کعبہ" کی تفصیص سے بھی میں ابرا متفق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نہایت مضطرب
اور غمگین ہونگا، اگر دیکھوں گا کہ لوگ اسپر قانع اور اس سے متفق ہیں۔ یہ سچ ہے
کہ آج بڑی ضرورت مسلمانوں میں تنظیلات عمل (آرگنائزیشن) کی ہے، اور لڑنا
مسلمان کعبہ کی حفاظت ہی کے لئے اسلامی ممالک کے بقا کے بھی خواہشمند ہیں۔

مگر نہایت ضروری ہے کہ اسی وقت اسکی تشریح بھی کر دی جائے کہ حفاظت کعبہ سے مقصود کیا ہے ؟ اس وقت بنیاد رکھی جا رہی ہے ، اور لوگوں کے دلوں اور دماخوں کو آپ طیار کر رہے ہیں ۔ پھر ایسا تو نہ کیجئے کہ لوگوں کی تمام قوتیں اور طایریاں صرف اسی دائرے میں محدود ہو جائیں ، اور حدودِ حریم کی خدمت گزاری کے نام پر ایک رقم ادا کر کے سبکدوش ہو جائیں ۔

اگر آپ ایسا کر رہے ہیں ، تو اسکے یہ معنی ہیں کہ آپ کو ایک بارش دی گئی تھی تاکہ اس سے دریا چڑھ آئیں ، نہریں بہنے لگیں ، تالاب بھر جائیں ، اور کھیتیاں املہا اٹھیں ، لیکن آپ نے اُس سے صرف آٹنا ہی کام لیا کہ اپنے صحنِ خانہ میں چند ٹٹکے اور طشت رکھ دیے ۔ یا کپڑے اُتار کر غسل کی طیاری کرنے لگے ! !

میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں ، اسکو سرسری نظر کے حوالے نہ کیجئے ۔ ممکن ہے کہ ان تشبیہوں ہی میں کوئی حقیقت بھی ہو ۔

مارِ صحبت بابرِ حدیث زیرِ لبی ست کہ اہل شوق عوام اند و گفتگو عربیت
 بہت سے معافی مخفیہ ہیں ، جنکے مجالِ حقیقت کے لئے پردہ الفاظ و امثال ناگزیر ہے
 ہر جذبہ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر
 پھر یہ امر ان چیزوں میں سے بھی نہیں ہے ، جنکے لئے آپ کہیں کہ اعلانِ غفلت کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس سے اسلام کی دعوت و مقصد ، اور امتِ مروحہ کے اُس نصب العین کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے ، جو روزِ ازل سے صرف اعلان ہی کیلئے قرار دیا گیا ہے ، اور اسکا اثر اُس اصلِ اصولِ اسلامی اور اساسِ حیاتِ ملی پر پڑتا ہے جسکی زندگی سے مسلمانوں کی زندگی اور جسکی موت سے ان کی موت وابستہ ہے ۔ پس ضرور ہے کہ اسکا اعلان ہو ، اور اس زور سے ہو کہ دشت و جبل اور بحر و برا اسکی صدا سے گونج اٹھیں ، اور عالمِ اسلامی کے بچے بچے کی زبان پر اسکا ترانہ جاری ہو جائے

وَنُوحِیْہِ الْکَافِرُونَ الظَّالِمُونَ !

مسلمانوں کا قومی نصب العین

خدمتِ کعبہ نہیں بلکہ خدمتِ عالم ہے !

خیال کن تو کجائی و ماکجیا واعظ؟

یہ سچ ہے کہ ہم نے جب کبھی دولتِ علیہ عثمانیہ سے اپنے تعلقات گناے ہیں، تو اس امر کو بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ خادمِ حریمین الشریفین ہے، اور چونکہ وہ محافظِ اکنہٗ مقدسہ ہے، اسلئے اس کا وجود اور زیادہ ہماری نظروں میں محبوب ہے۔

میں نے کہا کہ منجملہ اسبابِ تعلقاتِ مسلمانانِ ہند اور دولتِ علیہ کے ایک امر یہ بھی تھا، اور اسکی تخصیص اسلئے کی کہ میں اس تعلق کو اس سے زیادہ وقعت نہیں دیتا کہ وہ بھی اصلی سبب کے بعد ایک سبب ہے، اور بس۔ کیونکہ میرے عقیدے میں دولتِ عثمانیہ کی اعانت کا سبب اصلی صرف یہ تھا کہ آج وہ مسلمانوں کی دنیا میں آخری وسیع حکومت ہے، اور مسلمان جو دنیا میں حکومت کے لئے آئے ہیں، انکا فرضِ دینی ہے کہ وہ حکومتِ اسلامی کی مدد کریں، اور ہمیشہ اپنا ایک سیاسی مرکز قائم رکھیں رہا تعلقِ خدمتِ حریمین، تو بیشک یہ بھی اُسکے بعد ایک سبب ضروری تھا، کیونکہ حریمین الشریفین اور جمیع مقاماتِ مقدسہ اسلام کی حفاظت یا اسبابِ ظاہری جمعی ہو سکتی ہے، جبکہ ایک قوی حکومتِ اسلامی باقی ہو۔

لیکن بہت سے لوگ ہم میں ایسے بھی موجود تھے، جن کو ایک طرف تو ان معاملہ میں بھی مجبوری و بمصلح حصہ لینا تھا، دوسری طرف اپنے معبودانِ باطل و طغوتِ سیاست کے آگے بھی سرسجود ہونا تھا۔ پس انھوں نے اپنا بچاؤ صرف اسی طریقہ میں دیکھا کہ مسلمانانِ ہند بالکلیہ مسلمانانِ عالم کے تعلقِ عثمانیہ کا سبب اصلی،

حتی الامکان چھپائیں، اور صرف یہ ظاہر کریں کہ محض خادمِ حرمین الشریفین اور اسکے محافظ ہونے کی وجہ سے ہم ترکوں کی مدد کر دیا کرتے ہیں، ورنہ خدا نخواستہ اسلامی حکومت کے تحفظ کی کوئی خواہش یا کسی سیاسی مرکز کی محبت اب ہم مسلمانوں میں باقی نہیں رہی ہے۔ کبریت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذباً۔

لیکن اس امر پر زور دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ذہن میں اسلامی حکومت کا تصور محض حفاظتِ حرمین الشریفین کے مقصد میں محدود ہو گیا، اور ترکوں کے زوال پر چونکہ بار بار کہا گیا کہ اسلامی حکومتوں کی بربادی کے بعد مقامات مقدسہ کی حفاظت حسبِ سیلاب ظاہری خطرے میں ہے، اس سے اور زیادہ اس خیال کو تقویت ہوئی۔ حتیٰ کہ اب لوگ سمجھنے لگے کہ ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ کام صرف یہ ہے کہ کعبے کے نام سے عہدِ خدمت لے لیا شرمِ درج کر دیں، اور پھر اسکا وسیلہ صرف یہ قرار دیا گیا کہ روپیہ جمع ہو جائے!!

لیکن میں اس پکار کے بلند کرنے پر مجبور ہوں کہ۔۔۔

خوش میروی، امارتِ مقدودہ این است

ہم مسلمان ہیں، اور ہم دنیا میں اسلئے نہیں آئے ہیں کہ کعبہِ معظمہ کی خدمت کریں، بلکہ ہم اسلئے پیدا کئے گئے ہیں تاکہ تجلیِ گاہِ کعبہ کے ساتھ ہو کر تمام عالم کی خدمت کریں۔ ہم کعبہ کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ ہم میں ایک چیز ہے، کہ اگر اس کو پالیں، تو خود ہمارا وجود تمام عالم کے لئے کعبہ بنے۔ دنیا ہمارا اطواف کرے، اور مخلوقات انہی احرامِ نیازِ باندھ کر ہماری طرف دوڑیں۔

ہماری کوششوں کا نصب العین کبھی بھی حفاظتِ کعبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم خواہ کتنا ہی اپنے تئیں بھول گئے ہوں، مگر ہمارا خدائے ذوالجلال ہمیں یہ یاد دلانے کے لئے موجود ہے کہ ہمارا نصب العین زندگی تمام عالم کی محافظت ہے۔ ہم سے کسی

نئے اقرار لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کو چار اچھولا ہوا قرار یا دولا دینا کافی ہے۔
جبکہ خداوند خدائے قدوس نے داؤد کے ہیکل سے اپنا رشتہ توڑا، اور جیل قیوبین
کی غاروں کو اپنی محبت کا نشیمن بنایا تو ہم سے کہا کہ :-

ثم جعلناكم خلائف في الارض اور بنانا اسرائیل کے بعد پھر ہم نے تم کو زمین
من بعد ہم، لکنظروا كيف نعملو؟ کی وراثت دی، تاکہ دیکھیں کہ تمہارے اعمال
کیسے ہوتے ہیں؟ (۱۰-۵)

پس ہم صرف کعبہ کے وارث نہیں ہیں کہ اسکی خدمت کریں، بلکہ ہم تمام عالم کے
وارث ہیں، اور ہمیں اسکی خدمت کے لئے بلانا چاہیے۔ ہمارا نصب العین ہمارے
خدا نے مقرر کر دیا ہے، اور اب کسی نئے نصب العین کی ضرورت نہیں۔ ہماری کوششوں
اور ہمتوں کا مرکز ہم کو قرآن نے بتلا دیا ہے، اور اب ہمارے لئے اس کے سوا کسی خود
ساختہ راہ سچی پر لگانے کی دعوت بیکار ہے۔ ہمارا مقصد زندگی بلند اور اعلیٰ ہے۔ اور
اسکا طول و عرض تمام کوہ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ تم اسے تنگ کر رہے
ہو؟ زمین جبکہ ہم پر تنگ ہو رہی ہے، تو نہ کہ ہماری ہمت کی وسعت بھی ان آوازوں
سے تنگ ہو جائے۔

مقصد و حیرانت مروجہ

یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو تفکر کا محتاج، اور ہمہ تن دل ہو جانے کا طالب ہے۔ آج
جو کچھ ہم بیکار رہے ہیں، کل کو یہی ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو گا۔ پس مقصد دل و
ازادوں کی عمارت بناتے ہوئے پہلی اینٹ کی غلطی خطرناک اور ناقابل تلافی ہوتی
ہے۔ ہم کو صرف قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور اسی میں اپنے مقاصد
حیات و معاشی کے لئے ایک نصب العین تلاش کرنا چاہئے۔
قرآن حکیم نے اس بارے میں جو کچھ کہنا تھا روزِ اوّل ہی کہہ دیا :-

تم دنیا کی تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو کہ
 اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے
 ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو!

کنتم خیر امة اخرجت للناس
 تآمرون بالمعروف وتنہون عن
 المنکر تؤمنون باللہ (۳-۱۹۶)
 دوسری جگہ فرمایا:-

اور اسی طرح ہم نے تم کو حد و اعلیٰ امت بنایا
 تاکہ انسانوں کے لئے تم گواہ ہو
 اور تمھارا رسول تم پر گواہ ہو!

وکن الیک جعلکم امة وسطا لتکونوا
 شہداء علی الناس ویکون الرسول
 علیکم شہیدا ۱- (۲-۱۲۷)
 تیسری جگہ فرمایا:-

تم میں سے وہ جماعت ہونی چاہئے، جو دنیا کو
 نیکی کے طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، اور
 برائیوں سے روکے ایسے ہی لوگ دنیا میں فلاح یافتہ ہیں

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر
 ویأمرون بالمعروف ویمنہون عن
 المنکر، واولئک ہم المفلحون (۳-۲۰۱)
 چوتھی جگہ زیادہ تصریح کی:-

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو حق جہاد کرنے کا ہے۔
 اس نے تم کو تمام دنیا کی قوموں میں سے برگزیدگی
 کے لئے چُن لیا۔ پھر جو دین تم کو دیا گیا ہے، اس میں
 تمھارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہی ملت تمھارے
 مورث اعلیٰ ابراہیم کی ہے، اور اُس نے تمھارا نام
 ”مسلم“ رکھا ہے۔ گذشتہ زمانے میں بھی اور اب
 بھی تاکہ رسول تمھارے لئے، اور تم تمام عالم کی
 نجات اور ہدایت کے لئے شاہد ہو۔ پس اللہ کے
 رشتے کو مضبوط پکڑو، جان اور مال دونوں اسکے

وجاہدوا فی اللہ حتی جمادۃ ہو
 اجتنباکم وما جعل علیکم فی الدین
 من حرج، ملتہ اَبیکم ابراہیم ہو
 سماکم المسلمین من قبل فی
 هذا، لیکون الرسول شہیدا
 علیکم، وتکونوا شہداء علی
 الناس، فاقیموا الصلوة واتوا
 الزکوٰۃ واعتصموا باللہ، ہو
 مولاکم فنعم المولیٰ ونعم النصیب!

(۲۲-۷۸) لئے لٹاؤ، وہی تمہارا ایک آقا ہے، اور پھر جبکہ خدا

آقا ہو، اُسکا کیا ہی اچھا مالک ہے، اور کیسا قوی مددگار!!

پانچویں آیت میں صاف صاف تصریح کر دی ہے۔

الذین ان مکناہم فی الارض، ”مسلمانوں کی قوم وہ قوم ہے کہ اگر ہم ان کو حکومت و

اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ و بزرگی دیکر دنیا میں قائم کر دیں، تو وہ اللہ کی عبادت

امرو ابالمعروف ونہوا عن المنکر اور اس کے نام کی تقدیس کو قائم کریں گے، مال و دولت

و اللہ عاقبہ الامور (۲۲-۷۳) سے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور دنیا سے بُرائیوں

کو ہٹائیں گے۔ اور سب کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔“

اور بھی آیات کریمہ ہیں جو اس بارے میں روشنی بخشتی ہیں، لیکن سر دست ان ہی پر

اکٹھا کرتا ہوں۔

ان آیات میں سے ایک ایک پر غور کرو، اور دیکھو کہ تمہارا خدائے قدوس تم کو مقصد

حیات و سعی کے لحاظ سے بلندی و عظمت کی کیسی قدوسیت بخشتا ہے، اور تم کن نئے

مقصدوں کی تلاش میں سرگرداں ہو؟

ان آیات سے حسب ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔

(۱) مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ”امتہ وسطاً“ فرمایا۔ نیز کہا کہ وہ تمام اہم عالم

میں بہترین امت ہیں۔ ”وسطاً“ سے مراد ان کا عدل ہوتا ہے۔ یعنی وہ دنیا میں قیام

و عدل کا موجب ہوں گے۔

(۲) پہلی آیت میں ”کنتم خیر امتہ“، اخرجت للناس کے بعد تاملون بالمعروف

فرمایا، اور یہ وصف بیان کر کے، پھر اسکی علت کو بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں ”زید

کریم، یطعم الناس و یکسوہم“ یعنی زید کریم الطبع ہے، اسلئے کہ وہ لوگوں کو کھانا

کھلاتا اور کپڑا دیتا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا بہترین امت ہونا، اور خیر

کے لقب الہی سے ملقب ہونا صرف اس علت پر موقوف ہے کہ اللہ کی زمین پر حق کی قیام و اعلان، اور برائیوں کے استیصال کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اور تمام عالم میں صلہ کو پھیلانے، اور ہر طرح کی برائیوں کی کثافت سے انسانوں کو پاک کرتے ہیں۔

(۳) پھر ان کے اسی وصف حقیقی، اور علت شرف و اجتناب کی دوسری جگہ یوں تعبیر کی کہ "لنکو نوا شھدا علی الناس" یعنی تم بہترین امت اسلئے ہو، تاکہ تم تمام عالم کی اصلاح و بہتری کی کوشش کرو، اور اس طرح دنیا کی صلاح و فلاح کے لئے گواہ بنو۔ شہادت سے یہاں مراد اسی دنیا میں شہادت ہے نہ کہ قیامت کے دن، جیسا کہ بعض مفسرین کرام نے سمجھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا قول قرآن نے نقل کیا ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ سے کیٹے۔

و کنت علیہم شھیدا ما دمت فیہم، اور خدایا! میں تو اپنی امت پر اسی وقت تک شاہد تھا فلما توفیتنی کنت انت المرقب جب تک کہ دنیا میں ان کے اندر موجود تھا، پھر توبتے علیہم و انت علی کل شیء شھید (۱۱۶) مجھے وفات دی، تو تو ہی انکا نگران حال تھا۔

یہاں شہادت سے خود دنیا کے قیام و حیات ہی کی شہادت مراد ہے نہ کہ آخرت کی کیونکہ حضرت عیسیٰ دنیا میں اپنی قوم کے اندر تھے نہ کہ کسی اور جگہ، پس یہاں بھی شہادت کا یہی مطلب ہے۔

(۴) پھر ایک آیت میں اسکو مسلمانوں کا فرض بتلایا: "ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر" کہ تم میں سے وہ جماعت ہوئی چاہئے جو دنیا کو صلاح و فلاح کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ یعنی امت مرحومہ کا مقصد زندگی دنیا میں دعوت الی الحق و الخیر قرار دیا۔

بعض مفسرین اور فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر عام یعنی ضرور نہیں کہ امر بالمعروف کا

فرض ہر فرد قوم انجام دے۔ کیونکہ ”منکمامۃ“ فرمایا ہے۔ اور اسکے معنی یہ ہیں کہ تم میں صرف ایک گروہ اس غرض سے ہونا چاہئے۔

لیکن یہ صحیح نہیں اور ایسا قرار دینا ہی درحقیقت عالم اسلامی کے تمام مفاسد کا سرچشمہ ہے۔ یہاں ”من“، تبعیض کے لئے نہیں ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے، بلکہ تبیین کے لئے ہے۔ وہ کسی خاص جماعت کی خصوصیت اسکے لئے نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں کا ایک ایسی جماعت ہونا بتلاتا ہے جو امر بالمعروف کے لئے اپنے تئیں ہر حال میں وقف سمجھتی ہو۔ ”امر بالمعروف“ کے مضمون میں اسے بالتشروع لکھ چکا ہوں ذہن شاء التفصیل فلیرحج الیہ۔

(۵) چوتھی آپ کریمہ مقصود بحث کے لئے عجیب و غریب ہے۔ اسپر ایک اور مرتبہ نظر ڈال لیجئے۔ اس میں بالترتیب حسین بن علی امور پر زور دیا ہے:-

(۱) اللہ کی راہ میں قیام عدل و انصاف اور استیصال ظلم و عدوان کیلئے جہاد کرو۔

(۲) اس نے تم کو تمام دنیا میں بزرگی اور بڑائی کے لئے جن لیا ہے۔

(۳) تمہاری شریعت ایسی صاف اور سادہ ہے، جس میں مثل دیگر شرائع کے ترقیات

دنیویہ و سیاسیہ، اور مدنیہ و عمرانیہ میں کسی طرح کی رکاوٹ اور حرج نہیں۔

(۴) یہ ملت حضرت ابراہیمؑ کی قائم کی ہوئی ہے، جنہوں نے راہ اسلام میں اپنے

نفس کی قربانی کی، اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ چونکہ یہی جان فروشی

اصل حقیقت اسلام ہے، اسلئے اُس نے تمہارا نام ”مسلم“ رکھا، اور اب بھی

اسی نام سے متصف رہو گے۔

(۵) یہ اسلئے ہوا تاکہ جو ہدایت تم کو رسول سے ملی ہے، وہ تمام دنیا تک پہنچاؤ۔

(۶) پس تمہارا کام دنیا میں یہ ہے کہ صلوٰۃ الہی کو دنیا میں قائم کرو! اپنے مال کو اللہ

کی راہ میں لٹاؤ! اسکے ہو جاؤ! وہی تمہارا ایک آقا اور شہنشاہ ہے، اور جسکا

وہ آقا ہو، اُس غلام کی قسمت کو کیا کہئے !

طوبیٰ لعبد تکون مولاً !!

(۷) چھٹی آیت کو تمام مطالب بالا کا خاتمہ سمجھئے کہ صاف صاف لفظوں میں مسلمانوں کا مقصد بتلادیا ہے۔ یعنی فرمایا کہ مسلمانوں کی قوم ایسی ہوگی کہ اگر اسے زمین پر قائم کر دیا جائے، تو وہ اللہ کے نام کی پکار بلند کرے گی، اسکی بندگی و عبادت کی طرف داعی ہوگی، عدل و صداقت اور معروف و حقانیت کا حکم دے گی، برائیوں سے روکیگی، اور اس طرح دنیا اور دنیا کے رہنے والوں کی اصلاح میں اپنی زندگی و قیام، اور حکمرانی و تسلط سے کام لے گی۔

افمن کان مؤمناً کمن کان ” کیا ایک مؤمن بندے کے اعمال و نتائج ویسے ہی ہو سکتے
 فاسقاً ؟ لا یستویون۔ اما ہیں، جیسے کہ ایک نافرمان و فاسق کے ؟ کیا دونوں برابر
 الذین اصنوا وعملوا الصالحات ہیں ؟ ہرگز نہیں ؟
 فلهم جنات المناوی، نزلاً جو لوگ اللہ کے احکام پر ایمان لائے، اور اعمال صالحہ
 یمان کا نواہیہم من۔ واما الذین اختیار کئے، اُن کے لئے کامیابوں و فتنہ یوں کے شاداب
 فسقوا ضلوا واهم النار کلہا باغ و چین ہوں گے، جن میں وہ شاد و خرم رہینگے، اور یہ
 النار و ان یمن جو امنہا، اعبداً یا عنہائے فتح و مراد انکے نیک کاموں کا بدلہ ہے، جو وہ
 فیہا، و قیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون۔ انجام دیتے رہے !
 ولئن یقنہم من العذاب لیلو کی، تو ان کا ٹھکانا تو بس نامرادیوں، ناکامیوں اور افسوس
 دون العذاب الا کسب و غلامی کی آگ ہی ہوگی، اور وہ اپنے کاموں اور تلاش
 لعلمہم یرجعون (۱۶-۳۲) نجات میں ایسے گمراہ ہو جائینگے کہ جب کبھی اس آگ
 سے نکلنا چاہینگے تو پھر اُسی میں لوٹا دئے جائینگے، اور اُنہیں کہا جائیگا کہ پاداشِ عمل

کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے، اب اُسکے مزے چکھو!

اور یہ بھی جان لو کہ آنے والے بڑے عذاب سے پہلے، ہم ان منکرین کو ایک چھوٹے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے، تاکہ شاید غفلت و سرکشی سے باز آجائیں ہمارے نجات رجوع پر

بیاتا گل بر افشانیم وے در ساغر اندازیم	فلک را سقف بشکافیم طرح نور اندازیم
اگر غم لشکر انگیزد کہ خون عاشقان ریزد	من و ساقی بہم سازیم و بنیادش بیزد
چو در دست رو خوش بزن مطربہ کو	کہ دست افشان نزل خاتم پاکو بان سرازیم
بکے ارغفل می لافند، و گر طامات می باند	بیا کیوں اور بیمار را بہ پیش داور اندازیم
بہشت عدن اگر خواہی بیا با ما بہ میخانہ	کہ از پایے خدمت یکسر توحض کو تر اندازیم

بقیہ بحث گذشتہ

مقصد و حید امت مرومہ

یہ آیات بینہ خمسہ، اور تصریحات قاطعہ ساطعہ تھیں، اور یہ ان کے متعلق سرسری اشارات جن سے ہم اپنے مقصد حیات اور مرکز جد و جہاد کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ان آیتوں میں کہیں بھی ہم کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ تم فلاں مقام کی حفاظت کرو اور فلاں سر زمین کی خدمت کو اپنا مقصد سعی بناؤ، بلکہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ تمام دنیا بھارا لگاہ ہے، اور تم اُسکے چرواہے ہو! یہ تمام انسانی آبادیاں تم کو دی گئی ہیں، تاکہ اللہ کی طرف سے تم انکی حفاظت کرو، اور گرگ ابلیس کے خونخوار حملوں سے انکو بچاؤ۔ تم کو بہترین امت اور افضل ترین امم بنایا گیا، تاکہ تم ارض الہی کے خدمت گزار بنو، مادہ تم کو دُنیا میں اُس نے اپنی جماعت، اپنی فوج، اور قائم مقام قرار دیا، تاکہ اُس کی ہدایت کا علم صرف تمہارے ہی ہاتھ میں ہو، اور اُسکے تمام بندے اُسکے سایے کے نیچے آکر پناہ لیں! تمہارا سب سے بڑا شرف یہ نہیں ہے کہ تم ابراہیم خلیلؑ کے معبد کے خادم ہو، بلکہ تمہارا

خدا نے تم کو اس سے بہت ارفع و بلند مقصد دیا ہے، یعنی تم رب جلیل کے اُس
معبد کے خادم ہو، جسکی چھت آسمان کی فضا کے محیطا، اور جسکی سطح زمین کا تمام پھیلا
ہوا طول و عرض ہے!

پھر غور کرو کہ کس طرح تمام دنیا کی اصلاح و سعادت کا ہمیں ذمہ دار بتایا ہے، اور
کہا ہے کہ تم ہی ہو، جو اسکے لئے شاہد ہو سکتے ہو، کیونکہ زمین پر تمہارے سوا اور کوئی
نہیں جس کے لئے ہمارا رسول شاہد ہو۔

ہم کو پکارا گیا کہ تمام امتوں میں اوسط و اعدل صرف تم ہی ہو۔ اسلئے ہمیں کہ ہم
بیت خلیل کے محافظ ہیں، بلکہ اس لئے کہ ارض خدا کے جلیل کے محافظ ہیں۔ اس لئے
کہ اسکے تمام بندوں کو بھلائی کی دعوت دیتے اور بُرائی سے روکتے ہیں۔ اسلئے کہ اُسکی
زمین کو ظلم و استبداد، طغیان و عدوان، اور شر و فساد سے پاک کرنے والے ہیں۔
اس لئے کہ ہم اُسکی زمین پر اُسکے خلیفہ ہیں۔ اسلئے کہ ہم تمام دنیا کو اُس کی آنکھ سے دیکھیں
اور تمام عالم کی باگ اُسکا ہاتھ بٹکرا پنے ہاتھوں میں لیں! پھر خدا را سوچو کہ تمہاری حد
نظر کہاں تک ہے، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں؟

خیال کن تو کجائی و ماکجا داعظ؟

تم ابھی صدائے الہی سن رہے تھے، اور اُس کتاب عزیز و حکیم کے بیانات تمہارے
سامنے تھے، جسکو بھول کر ساری دنیا کی تدبیروں کو یاد کیا کرتے ہو۔ اس نے کہیں بھی
اسپر زور نہیں دیا کہ تم مکہ معظمہ کی حفاظت و خدمت کا اقرار یا عہد کرو۔ البتہ حکم دیا
کہ جہادِ فانی اللہ حق جہادہ اُسکی راہ میں اپنی تمام قوتوں سے جہاد کرو۔ اُس نے تم کو
فضیلت دی ہے پس اُسکے بندوں کو ضلالت و فساد سے نکال کر فیضیت و عظمت
بخشو!!

اُسوۂ ابراہیمی

جس ابراہیم خلیل (علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی مقدس قربانگاہ کی حفاظت

کا نام لیتے ہو، کیا بتر نہ ہوگا کہ اسکے بنائے ہوئے معبد کو دیکھنے سے پہلے خود اُس پر بھی ایک نظر ڈال لو۔ اُس نے خانہ کعبہ کی بنیاد ضرور رکھی، لیکن ساتھ ہی اپنے نفس اور اور اپنے فرزند کے گلے پر پھیری بھی رکھ دی!

فلما اسما وتلاه للجبائین ”اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل، دونوں پر حقیقت و نادینا کہ ان یا ابراہیم اسلام یہ طاری ہوئی اور دونوں نے اپنی گردنیں جھکادیں اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل زمین پر ٹپک قد صدقت الرؤیا انا مارا، تو ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم! بس کرو! تم نے اپنا خواہ کن الٰہک تجزی المحسنین سچ کر دکھایا۔ ہم حقیقت اسلام کے ایسے ہی مدارج صاحبان (۳۴-۱۰۶)

ذو احسان و ایمان کو عطا فرماتے ہیں۔“

استقبال وجوہ و قلوب!

دیکھو! خدا نے تمہارے آگے دو چیزیں پیش کی ہیں۔ اُس نے کہا کہ میری عبادت کے لئے کھڑے ہو تو اپنا منہ خلیل اللہ کے بنائے ہوئے معبد کی طرف کر دو!

ومن حیث خرجت فوالجھک اور اے پیغمبر! تم خواہ کہیں سے بھی نکلو لیکن اپنا منہ بشرط المسجد الحرام، وحیث مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو! اور اسی طرح اے مسلمانو! ماکنتم فوالوجہ کم بشرطہ تم بھی جہاں کہیں ہو نمازیں اسی کی طرف اُپنا منہ کر دو۔ (۲-۱۲۵)

مگر قبل اسکے کہ تم اُس گھر کی طرف اپنے چہروں کو متوجہ کرو، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اُس گھر کے بنانے والے کی طرف اپنے دلوں کا رخ پھیر دو، یعنی اُسکی اتنی قربانی کی پیروی کرو۔

قل کانتم لکم اسوة حسنة فی کم حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے اعمال کے

ابراہیم والذین معہ ، اندر تمھارے لئے ایک نہایت بہتر اور اعلیٰ نمونہ حیات موجود ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو۔ (۶۷-۷۷)

خدا کا اسلام کی ایک عبادت ہے ، اور اسکے لئے ضرور ہے کہ تمھارا منہ کبے کی طرف ہو ، مگر ”سودہ ابراہیمی“ اسلام کی حقیقت ہے ، اور اسکے لئے صرف کبے کی طرف منہ کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ بانی کعبہ کی طرف دل کو پھیر دینا شرط ہے۔ وہ نماز کا ایک رکن ہے کہ عبادت ہے۔ اور یہ اسلام کی شرط ہے کہ ہر حقیقت ہے۔

گذشتہ صحبت کی پانچویں آیت پر غور کرو کہ جہاد فی سبیل اللہ ، امر بالمعروف ، نہی عن المنکر ، اور قیام صلوٰۃ اور ایثار زکوٰۃ سے پہلے فرمایا۔

ملتہ ابراہیمہ ابراہیم ، ہوسمما کہ یہ دین اسلام تمھارے مورث اعلیٰ ابراہیم خلیل کا المسلمین من قبل وفی هذا ہے۔ اُس نے تمھارا نام ”مسلم“ رکھا۔ پہلے بھی اور لیکن الرسول شہیداً علیکم اب بھی۔ اور یہ سب کچھ اسلئے ہے تاکہ تمھارا رسول وتكونوا شهداء علی الناس تمھارے لئے ، اور تم تمام انسانوں کے لئے شاہد ہو فاتیموا الصلوة الخ پس جبکہ تمھارا درجہ ایسا قرار دیا گیا ہے تو تمھارا فرض ہے کہ صلوٰۃ اُچی کو دنیا میں قائم کرو۔ (الخ)

حضرت ابراہیمؑ کی نسبت کو یہاں اسلئے یاد دلایا گیا کہ ان کی زندگی اسلام کی حقیقت کا نمونہ تھی۔ انھوں نے اپنی قربانی کا سودہ دکھا کر اسلام کی حقیقت کو ظاہر کر دیا تھا ، اور یہی وہ انسانی قربانی ہے ، جسکو خدا اپنی صداقت کے حیات کیلئے ہم سے چاہتا ہے۔

بار بار کہہ چکا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ ، امر بالمعروف ، نہی عن المنکر ، اور قیام صلوٰۃ ، و اعلان حق ، اسی قربانی سے عبارت ہیں۔ اور جب تک ایک قوم اس قربانی کے لئے طیار نہ ہو ، وہ سعادت عالم و عالمیان کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔

پہلے کہا:۔ راہِ الٰہی میں جماؤ کرو! پھر کہا کہ اپنی نسبتِ ابراہیمی کو نہ بھولو کہ اسکا اُسوۂ حسنہ اسلام کی اصل حقیقت اور تھارے لئے قبلہ وجود ہے۔ اسکے بعد تصریح کی کہ تم مسلم ہو، اور پھر اسکی علت بیان کی، تاکہ تم تمام عالم کے لئے شاہدِ عدل و سعادت ہو۔ جب یہ مراتب بیان ہو چکے تو پھر ہمارے فرائض کی تشریح کر دی کہ اللہ کی صلوٰۃ کو دنیا میں قائم کرنا، حق کی دعوت اور منکر کا السداد، واللہ عاقبۃ الامور

عود الی المقصود

کیا نہیں دیکھتے کہ وہ مشہور (آیتِ استخلاف) جسکا ایک وعدہ الٰہی کی صورت میں اعلان ہوا، اور پھر نصف صدی کے اندر ہی اندر نصرة الٰہیہ نے اسکی تکمیل بھی کر دی، اس بحث کے لئے ایک آخری فیصلہ کن بصیرت بخشی ہے؟ فرمایا کہ:-

اللہ تعالیٰ اُن لوگوں سے وعدہ فرماتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ اختیار کئے، کہ ان کو زمین پر خلافت عطا فرمائیں گے، اسی طرح، جیسے اُن سے پہلے بنی اسرائیل وغیرہ گذشتہ امتوں کو عطا فرمائی تھی، اور جو دین ان کے لئے اُس نے پسند کیا ہے۔ یعنی اسلام، اسکو دینا میں قائم کر کے دیں گے، نیز خوف اور خطرے کی اس زندگی کے بعد اُمیرِ طمانینت اور راحت کا ایک ایسا دور طاری کر دیگا کہ وہ باطنیان اللہ کی پیش کر نیلے، کسی کو اسکا شریک نہ گردائیں گے۔ پھر جو شخص

وعد اللہ الذین امنوا امنکم
وعملوا الصالحات، لیستخلفنهم
فی الارض کما استخلف الذین
من قبلہم، ولیمکن لہم
دینہم الذی ارتضیٰ لہم،
ولیبذلہم من بعد خوفہم
امنًا، یعبدوننی لا یشرکون
بی شئیئًا، ومن کفر بعد ذلک
فاولئک ہم الفاسقون۔

(۵۵-۲۴)

ان تمام احساناتِ الٰہی کے بعد بھی اللہ کے آگے نہ جھکے تو بس ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اس آیت نے مسلمانوں کے مقصد حیات کو ہتھارو وضاحت کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے۔ یہی ارض و آسمان کی خلافت ہے جسکی نسبت حضرت داؤد کی زبانی کہا گیا تھا کہ
 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي "الزبور" مَنْ ادرہم کتاب زبور میں اپنے ذکر کے بعد اپنے اس قانون کو
 بَعْدَ الذِّكْرِ اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا لکھ چکے ہیں کہ ہمارے وہی بندے زمین کی سلطنت
 عِبَادِي الصَّالِحُونَ۔ اِن فِی و فرماں روائی کے وارث ہوں گے، جو اپنے اعمال میں
 هٰذَا الْبَلَادِ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ نیک ہونگے۔ بیشک اس قانون کے تذکرہ میں عابدین آئی
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے لئے ایک پیغام بشارت ہے، اور پھر یہی ہے کہ ہم نے
 اے پیغمبر! تمہارے ظہور کو تمام عالم کے لئے رحمت قرار دیا ہے! (۲۱-۱۰۷)
 غور کیجئے تو کونسی آیت غور کی محتاج نہیں ہے؟ اس آیت میں زبور کا قول نقل کر کے
 فرمایا کہ "اس میں اُن لوگوں کے لئے ایک پیغام بصیرت ہے جو عبادت الہی سے فائز المرہم
 ہیں" اور پھر اسکے بعد وجود مقدس حضرت خاتم المرسلین یا ان کی بعثت کی نسبت فرمایا
 کہ "رحمۃ للعالمین" ہے۔ یعنی یہ ظہور الہی تمام عالموں کے لئے بلا تفریق اسود و ابیض
 و مشرق و مغرب، رحمت الہی ہے۔

اس سے مقصود دراصل امت مرحومہ کی تنبیہ تھی۔ "قوم عابدین" سے اسی امت
 کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کتاب زبور کا یہ فرمان امت مرحومہ کے لئے ایک پیغام عبرت
 و بصیرت ہے۔ اگر وہ اعمال حسنہ و صالحہ اختیار نہ کریں گے، اور اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں کا
 صحیح استعمال نہ کریں گے (کہ یہی معنی ہیں عبادت الہی کے) تو ہو جب اس قانون متذکرہ زبور
 کے ضرور ہے کہ زمین کی وراثت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور چونکہ ایسا ہونا ضرور تھا،
 اس لئے ظہور اسلام کو رحمت الہی سے بتبیر کہ کے ظاہر کر دیا کہ یہ تمام قوموں کو مفسد و
 نظام سے نجات دلانے والا، اور انسانوں کے پانوں کی زنجیر ہائے اسود استعباد کو

کاٹنے والا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کے نشوونما کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریگی، جو اپنی تمام قوتوں کو وقت جہاد فی سبیل اللہ کر دیگی، اور جو دنیا کی چھٹی ہوئی صداقت و عدل پھر اُسے واپس دلا دیگی۔ پس جس طرح تمھارا رب کریم و رب العالمین ہے، جسکی ربوبیت میں کسی نسل، کسی قوم، اور کسی زبان، اور کسی زمین کی قید نہیں، اُسی طرح یہ پیغام ظہور ہدایت، اور یہ وجود بشیر و نذیر بھی ترجمۃ للعالمین ہے، کہ اسکی رحمت فرمائی میں بھی خدا کی ربوبیت کی طرح زمین کے کسی خاص ٹکڑے، اور انسانوں کی کسی خاص جماعت کی قید نہ ہوگی، بلکہ اپنی ہدایت کی حامل و داعی ایک ایسی قوم پیدا کر دیگا، جس کے بال ہمت کے لئے تمام کُہ ارضی فضا کے پرواز، اور جس کے معرکہ حق و باطل کے لئے تمام دنیا کا رزار جنگ ہوگی:-

بال یکشا و صغیر از شجر طوبی از جن حیف باشد چو تو مرغی کہ اسیر قفسی

خدمت کعبہ یا خدمت عالم

پس جس قوم کے شرف و اجتیا، اور جس قوم کے مقاصد کے علو و ارتفاع کا یہ حال ہو، میں ایک لمحہ کے لئے بھی راضی نہیں ہو سکتا کہ اسکے سامنے اسکے سوا کوئی اور مقصد حیات پیش کیا جائے، کیونکہ جس خدا نے اسکی زندگی کا ایک ہی مقصد قرار دیدیا ہے، یقین کرو کہ وہ بھی کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔

خواہ کیسے ہی دلفریب اور کیسے ہی مصلحت آشنا الفاظ آپ کی زبان پر ہوں، مگر میں کہوں گا کہ آپ سب کچھ کیجئے، لیکن خدا را اُس اصل اصول اور اُس حقیقۃ الحقائق سے نہ ہٹئے، جو دعوت اسلامی کی بنیاد و اساس، اور مسلمانوں کی زندگی کے استقامت حیات کی ایک ہی چٹان ہے۔ آپ کسی مکان کی کھڑکیاں بدل ڈالئے کہ اب موسم کے بدلنے سے ہوا کا رخ بھی بدل گیا۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اُس کا دروازہ بھی

جنوب سے شمالی جانب منتقل کر دیں کہ مصالحت یہی کہتی ہے۔ یہ سب کچھ گوارا ہو سکتا ہے لیکن میں اسپر تو کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ آپ بنیاد کی اینٹوں کا مسئلہ چھیڑیں اور تمام قوتوں کو بجائے استحکام بنیاد قدیم کے، ایک تاسیس جدید میں صرف کریں؟ مسلمانوں کی زندگی کی بنیاد خدمت کعبہ نہیں بلکہ خدمت عالم ہے، اور وہ دنیا کی جب ہی خدمت کر سکتے ہیں، جبکہ پہلے خود اپنے نفس و قلب کی خدمت کر لیں، اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ موجودہ حس مصائب کی بنا پر انھیں اسوہ ابراہیمی و محمدی (علیہما الصلوٰۃ والسلام) کی پیروی میں فنا ہو جائے، اور مٹ جانے کی دعوت نہ دی جائے۔

مصالحت

ایک عالم ہنجمہ عوامی عملیات جدیدہ کے ”عالم مصالحت“ کا بھی ہے۔ میں اسکا منکر نہیں۔ اسکے لئے بھی قرآن کریم نے ہمارے آگے بہت سے اسوہ ہادی جلیلہ نبویہ پیش کئے ہیں، اور ان کے ذکر کا یہ موقع نہیں، لیکن افسوس کہ میں ”مصالحت“ کے عرفیت میںب کی اُن لاتعداد و لاتخصی قوتوں کا قائل نہیں ہوں، جن سے حقیقتہً الکیہ شکست کھا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز، جسکی ہم میں کمی ہے، تنظیمات عمل (ارگنائزیشن) ہے، اور اسکے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مقصد مشترک سامنے ہو، اور سب میں اسکے نام سے ایک رشتہ باہمی قائم ہو جائے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مقصد کی جگہ دماغ ہے نہ کہ صفحات مقاصد انجن۔ تاہم مشکل یہ ہے کہ جو راہ اختیار کی گئی ہے، وہ یا تو اصل مطلوب مقصود تک پہنچنے والی ہی نہیں ہے، اور یا پہنچنے والی ہے تو اس قدر پیچ و خم کے بعد، کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔

پھر آپ مقرر مصلحت کو شاخوں کی کانٹ چھانٹ میں استعمال فرمائیے۔
 جڑ پر ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟

منجملہ اُن اختلافات طریق عمل کے جو مجھ میں اور ارباب عصر میں ہے، ایک بہت بڑا اختلاف یہ بھی ہے کہ میں اپنے عقیدے میں مصلحت کو ہر شے پر موثر پاتا ہوں، الا اصول و مقاصد حقیقیہ پر، کہ وہ ایک ایسی شے ہے، جس کا ہر حال اظہار و اعلان لازمی ہے۔ جو چیز ہمارا مقصد حیات ہے، جس خون کے دوران سے ہمارے جسم ملت کی زندگی ہے، جس تغذیہ اصلییہ پر ہمارا نشو و نما موقوف ہے، اُس کو کیونکہ خیر مصلحت کے سپرد کر دیں؟

اگر کہ بیٹے تو ایک زمانہ آئیگا کہ اس مصلحت فرمایا نہ اعلانات و اشتہارات کے بعد ہمارا مقصد حیات شتبہ ہو جائیگا، اور خود ہم اپنے تئیں بھول جائینگے۔
 چنانچہ آج جو حالت ہماری نظر آ رہی ہے، یہ بُت زیادہ حد تک اسی مصلحت فرما کا نتیجہ ہے۔ مصلحت مینوں نے گو محض مصالح وقت سے مقاصد پر پردے ڈالے، لیکن آج وہ پردے ایسے حائل ہو گئے ہیں کہ خود ہم بھی اپنے تئیں نہیں دیکھ سکتے!! یہ مصلحت کے بت کی یاد نہیں ہے، بلکہ خدائے حی و قیوم سے غفلت و نسیان ہے۔ یہی وہ مرتبہ منجملہ مراتب ضلالت کے ہے، جسکی طرف قرآن کریم نے جابجا اشارہ کیا کہ ”ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسہم“ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے ماسوی اللہ کی معرعبیت میں غرق ہو کر خدا کی تو تون کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود اپنے تئیں بھی بھول گئے۔

پھر سورہ توبہ میں ایک جماعت کا ذکر کیا کہ ان کا وصف یہ ہو گا:-

یا مومن بالمنکر ویحیون
 ”وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جگہ امر بالمعکر اور نہی عن المعروف و یقبضون
 عن المعروف کرینگے، نیز خدا کے سچے کاموں میں صرف

ایدا یھم ، لنسوا اللہ { جان و مال کرنے سے ان کی مٹھیاں بند رہیں گی ۔ یہی وہ لوگ ہیں انھوں نے
 فنسبھم - (۶۸-۹) { اللہ کو بھلا دیا ، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا ،
 ہماری گزشتہ اور موجودہ رہنمائی کی یہ کیسی کامل و اکمل تالیخ ہے ؟ پھر میں کیونکر پسند
 کروں کہ ارکان خدام کعبہ ، جبکہ اندر قیمتی ولولہ عمل اور نتیجہ خیز قوت کا رجحان اللہ موجود
 ہے ، مصلحت فرمائی کے اس درجہ تابع ہوں کہ ہمارے رہنمایان گزشتہ و حال کی
 طرح ” لنسوا اللہ فانساھم انفسھم “ کے عالم میں گرفتار ہو جائیں ؟ اعاذنا اللہ
 سبحانہ وایاھم ویھدینا الی صراط مستقیم ۔

دفعہ شبہ

ممکن ہے ، آپ کہیں کہ مقصود تو یہی ہے ، مگر کعبہ کا نام اس لئے رکھا گیا تاکہ ہر شخص
 سمجھ سکے ۔ یہ سچ ہے ۔ آپ نے ایک عالی شخص کو تو یہ کہہ کر سمجھا دیا ، لیکن کیا ایک
 تعلیم یافتہ شخص ، اور ایک گرفتار غفلت مگر آمادہ اصلاح ہستی کی آمادگی ضائع بھی نہیں
 کر دی ، اور موجودہ اضطراب استعلاء انقلاب کے بعد جس سے نہیں معلوم آپ کیسی
 کچھ انقلابی تبدیلی اسکے اندر پیدا کر دیتے ؟ اُسکا منتہا فکر صرف یہی نہیں قرار دیا کہ
 صرف ایک اقرار غیر محکم و غیر شرعی ، اور ایک روپیہ دے کر فارغ الیال ہو جائے ؟
 فتدبنا ونفکروا یا اولی الاباب ! ولا تكونوا کالذین قالوا سمعنا وھم
 لا یسمعون !!

تشخیص کے بعد علاج

آپ موجودہ مصائب کے علاج کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ۔ پس سب سے پہلی
 نظر آپ کو اسپر ڈالنی چاہئے کہ ان تمام امراض کی علت اصلی کیا ہے ؟ اور اپنی تمام

تو اس کو اسی کے ازالہ کے لئے وقف کر دینا چاہئے۔ مسلمانوں کی عزت و ذلت سے بدل ہو گئی، جہلوں نادانی ان کی علامت ممتاز بن گئی۔ حکومتیں چھین گئیں، اور شکستوں کا کامیوں۔ اور غلامیوں نے ان کا احاطہ کر لیا۔ یہی امراض ہیں جو اب کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر خدا را انصاف کیجئے کہ یہ سب کچھ اسکا نتیجہ ہے کہ ان کے پاس حفاظت حرمین کے لئے کوئی فنڈ نہ تھا، یا انھوں نے کوئی اقرار نہیں کیا تھا، یا حاجیوں کے سفر کا عمدہ انتظام نہ تھا، یا مکہ معظمہ میں پٹرکلف قیام کے لئے کوئی ہوٹل نہ تھا؟ میرے مقصد کے سمجھنے میں غلطی نہ کیجئے۔ میں تسلیم کرتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ روپیہ کی فراہمی، تعلق عرب کی تقویت، خدمت کعبہ کا دلولہ، مرکز اسلامی کی محبت، اور اس سطح کی تمام چیزیں نہایت ضروری ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان ہی چیزوں کا فقدان ہمارے امراض مذکورہ صدر کی علت حقیقی ہے؟

اس سطح ارضی پر کوئی نہیں، جو اس سوال کا جواب اثبات میں دے سکے علت اصلی بچہ اسکے اور کوئی نہیں کہ عمل بالاسلام کی روح ہم میں سے منقود ہو گئی اور بالمعروف کا سبق بھلا دیا، جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو فراموش کر دیا، اور ہماری جیب نہیں بلکہ دل خالی ہو گئے۔ پھر جب آپ ایک انجن قائم کرتے ہیں جسکے مقاصد و اعمال کی فہرست بیسیوں صفحات پر مشتمل ہے، لیکن نہ تو کہیں اس میں احیاء و عورت اسلامی کی دفعہ ہے، نہ کہیں اسلام کے احکام و اوامر پر عمل کرنے کی قید ہے، نہ کوئی صورت عمل اور طریق کار ایسا پیش نظر ہے، جسکا مقصد مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہو، اور ان کی جہاد نہ روح عمل کو واپس لانا ہو، تو پھر فرمائیے! آپ کا مقصد تو ضروری، اور اور آپ کے کام یقیناً اچھے اور مستحق اعانت و شرکت جمیع مسلمین، لیکن ہمارے اصلی مرض کے لئے آپ نے کیا کیا، اور اسکے لئے کہا جائیں؟

یاد رکھو کہ آج بھاری قوم کو ایک اعلیٰ ترین فرصت دی گئی ہے۔ ایسی فرصت جسکی

نظیر تاریخ اقوام و ملل میں زیادہ نہیں مل سکتی۔ تم اللہ کی طرف سے اسکے ذمہ دار ہو کہ اُسے صنائع نہ کرو، اور اُس سے کام لو۔ تم جو کہتے ہو کہ حفاظت کعبہ کے لئے روپیہ دو! تو میرے عزیز دوستو! کیا بہتر نہ تھا کہ تم کہتے کہ حفاظت عالم کے لئے اپنے دلوں کو اسلام کے حوالے کر دو؟ خدمت کعبہ، حفظ اسلام، جمع مال، اور اُور تمام چیزیں صرف ایک دل کے بلجانے سے مل جا سکتی ہیں، پس مانگنے والوں کو صرف ایک دل ہی مانگنا چاہئے۔

تمہارے پاس آج ایک ایسی مشتعل چٹکاری موجود ہے کہ قرینے سے ہوا دو تو اس سے ہزاروں آتشکدے روشن کر سکتے ہو۔ تم آج مسلمانوں کے اعمال میں تبدیلی کر سکتے ہو، ان کے برگشتہ سروں کو خدا کے آگے جھکا سکتے ہو، ان کا گم گشتہ اخلاق، ان کا کھویا ہوا علم، اور ان کی مفقود روح حیات اسلامی کو پھر واپس لا سکتے ہو۔ پس میں یہ نہیں کہتا کہ جو کرنا چاہتے ہو نہ کرو، مگر کہتا ہوں کہ اسی میں تمام قوتیں صرف نہ کر ڈالو اور اصلی راہ فوز و فلاح کو بھی تلاش کرو۔

میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ ابھی لوگ نہ سمجھیں، اور بہت ممکن ہے کہ بہت سی جلد باز و بے خبر طبیعتیں غلط فہمیوں اور شبہات و وسوسوں کی شکار ہوں۔ لیکن الحمد للہ کہ وہ وقت دور نہیں، جب لوگ سمجھیں گے، اور جو آواز آج میرے منہ سے نکل رہی ہے، اطراف عالم اسلامی سے اسکی صدائیں اٹھیں گی۔ بشرطیکہ ہمارے لئے اگر کہ اکبر نا بھی باقی ہے، اور بشرطیکہ اُٹھانے والے کا ہاتھ بڑھ چکا ہے! واللہ ھدیٰ من یشاء الی صراط مستقیم۔

تاریس یا تجدید؟

جس شے کو میں مسلمانوں کا فراموش کردہ مقصد حیات سمجھتا ہوں، اور جس

بھولی ہوئی بات کو از سر نو یا دلا دینے کے لئے بے قرار ہوں، مجھے الزام نہ دیجئے
اگر میں اُسے بار بار دہراؤں۔ لیکن میں ایک حد تک دہرا چکا اور زندگی رہی تو ہزاروں
مرتبہ دہراؤں گا۔ لیکن اب ختم مقالہ سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک یقین مگر اصل اصول
کی طرف اشارہ کر دوں۔ اس وقت سہ سہری اشارے پر قناعت کروں گا، مگر آئندہ
بصورت مستقل اسکی تفصیل ضروری۔

منجملہ اُن عظیم ترین اختلافات کے، جو مجھ میں اور کارفرمایانِ عمل میں ہے،
ایک اصولی اختلاف یہ ہے کہ وہ آج جب کبھی کسی کام کے لئے اُٹھتے ہیں تو چاہتے
ہیں کہ راہ ”ماسیس“ اختیار کریں، اور میں اللہ کی بخشی ہوئی بصیرت کی بنا پر مسلمانوں
کے لئے اُن کے اعمالِ بُری میں سے کسی شاخ کے لئے بھی ”ماسیس“ کی ضرورت نہیں سمجھتا،
بلکہ صرف ”تجدید“ کی۔ اور اس بارے میں الحمد للہ اس درجہ متعصب و متعسف ہوں
کہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی رائے میں متزلزل نہیں ہو سکتا۔

”ماسیس“ کے معنی ہیں کسی کام کی از سر نو بنیاد رکھنی، اور ”تجدید“ کہتے ہیں
کسی پیشتر سے موجود شے کو دوبارہ زندہ کرنے، اور اس کی گم گشتہ رونق و حیات
کے واپس لانے کو۔

کسی زمین پر ایک نئی عمارت کی بنیاد رکھئے تو یہ ”ماسیس“ ہے، لیکن اگر ایک
عمدہ عمارت پیشتر سے موجود ہے، اور امتدادِ زمانہ و غفلتِ نگرانی کی وجہ سے میلان
ہو گئی ہے۔ آپ اسکی شکست و ریخت کر دیں، اور جو اینٹ جس جگہ سے نکل گئی ہے،
پھر وہیں جمادیں، تو یہ ”تجدید“ ہوگی۔

میرا عقیدہ ہے کہ آج حیاتِ ملت و حصولِ عظمتِ ملی کے لئے مسلمانوں کو
اپنے اعمال کی کسی شاخ میں بھی ”ماسیس“ کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف ”تجدید“ کی
ضرورت ہے کہ جن اصولوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، اُن کو دوبارہ زندہ کریں، اور

جس متاع کو حاصل کر کے گم کر دیا ہے، اُسکے سراغ میں پھر نکلیں۔ ہمارا جیب دامن آج کی طرح ہمیشہ خالی نہ تھا۔ اگر آج اوروں کے پاس لعل و جواہر ہیں، تو ہمارے پاس بھی اسکی کانیں تھیں۔ آج اگر ہم مفلس ہیں تو دوسروں کے لعل و جواہر کو نظر حسرت و طمع سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو اپنی گم کردہ کانوں کے سراغ میں نکلنا چاہئے جن کی دولت لازوال تھی اور ہمیشہ لازوال رہیگی۔

روشنی کے تم بھی متلاشی ہو اور میں بھی۔ اس لحاظ سے ہم دونوں کا مطلوب و مقصود ایک ہی ہے۔ لیکن پھر مجھ میں اور تم میں اختلاف حال کا ایک سمندر حائل ہے تم دوڑتے ہو، تاخیروں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں سے اپنا چراغ روشن کرو۔ یا لکڑی جلتے ہو، تاکہ اُنھیں جلا کر ایک نئی انگیٹھی مشتعل کرو۔ لیکن میں روتا ہوں کہ یاد شاہ کے لڑکے کے لئے کسی سوداگر کی الماری پر لپجائی ہوئی نظر ڈالنا مناسب نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ تمھاری شمع کیا ہوئی، جسکی روشنی سے تمھارے گھر کا کونہ کونہ سنور تھا؟ دوسروں کے ہاں کیوں جاتے ہو؟ لکڑیاں جن کو نئی آگ کیوں ساگنا چاہتے ہو؟ اُسی شمع کو کیوں روشن نہیں کرتے؟ کیسی بد بختی ہے کہ جن کے پاس کافوری شمعیں موجود ہوں، وہ کسی کے جھونپڑے کے دیا کو نظرت حسرت سے دیکھیں؟

اللہ نور السموات و الارض، ”اللہ ہی کے نور سے آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ اس کے مثل نورہ کہ مشکوٰۃ فیہما نور کی مثال ایسی سمجھو، جیسے ایک طاق ہے، طاق میں ایک مصباح، المصباح فی زجاجۃ، چراغ، اور چراغ ایک بلور کی قندیل میں، وہ قندیل اس قدر شفاف ہے، گویا موٹی کی طرح چمکتا ہو ایک درخندہ ستارہ یوقدا من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ پھر اُس چراغ کی روشنی ایک ایسے شجرہ مبارک کہ زیتونی کے لاشرقیۃ ولا غریبۃ، یسعاد تیل سے ہے، جو نہ مغربی ہے اور نہ مشرقی۔ اُسکے تیل میں زیتونہ یعنی زیتونہ تقسیم ہے کہ ایک عجیب خاصیت ہے کہ اپنے مشتعل ہونے میں وہ

نار، نور علی نور، بھلادی آگ کا محتاج نہیں۔ آگ اُسے نہ بھی چھوئے تاہم وہ آپسے
 اللہ لموردہ من نیشاء، و یضرب۔ آپ جل اٹھے گا۔ اس کے نور کا حال کیا کہا جائے کہ وہ تو
 اللہ الامثال للناس واللہ نور علی نور ہے۔ اور اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسکو چاہے اپنے
 بیکل شیخ علیم۔ (۲۴-۳۶) اس نور کی طرف ہدایت بخشدے۔ یہ چراغ کا بیان دراصل ایک
 مثال تھی، اور اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر شے کی حالت سے واقف ہے۔
 اسلام ایک آخری دین آئی تھا، جسے نہ صرف احکام شریعت ہی میں، بلکہ حیاتِ قوی
 کی ہر شاخ میں ہم کو سب سے آخر اور سب سے بہتر اصول دیدے، اور دنیا خواہ کتنی ہی بد بجا
 لیکن آزمایا جاسکتا ہے کہ اُن اصولوں کی صداقت کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ اُس کا
 اعلان عام تھا:-

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، اور تمہارے لئے دینِ اسلام
 علیکم نعمتی و رضیت لکم کو پسند کیا کہ وہ انسانِ فلاح کو نین کیلئے کامل ترین شریعت آئی ہے
 الاسلام دینا۔ (۵-۵)

”تکمیل دین“ اور ”اتمام نعمت“ کی اگر تشریح کروں تو دو فقرے دفترِ مطلوب، اور لوگ
 اتنی ہی تہید سے نالاں اور حرفِ مقصد کے لئے بے قرار، و-خلق الانسان من عجل تکمیل
 دین کے لئے ضروری تھا کہ ہمیشہ کے لئے اسکے پیر و اپنی تمام اصولی ضروریات میں مستغنی
 اور بے پروا ہو جائیں، اور ان کو کسی نئی تلاش اور نئے اصولوں کی جستجو کی ضرورت باقی
 نہ رہے۔ پھر ”اتمام نعمت“ کا لفظ کہہ کر بتا دیا کہ جو اصول انھیں دیے گئے ہیں، وہ جو
 آخری ہیں، اس لئے اعلیٰ ترین بھی ہیں، اور اب اُنکے پاس زربوہر کی کانیں مہیا
 ہو گئی ہیں، پس انکو اوروں کے خرافات و ریزوں پر لپچانے کی ضرورت نہ رہی۔

یہی سبب ہے کہ حضرت داعی اسلام علیہ السلام کو ”خاتم النبیین“
 فرمایا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اُمتِ مروحہ کی ہدایت کے لئے ائمہ کرام اور مجددِ دینِ عظام

ما مور ہوئے، مگر دروازہ نبوت کا سد باب ہو گیا۔ اُن تمام احادیث صحیحہ کا تفضیل کر دیا
جن میں مجددین اسلام کے طور کی اطلاع دی گئی ہے، اور اُس حدیث مشہور کو
پڑھو، جس میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو ”محدث“ کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔
ان سب کے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اُمت مرحومہ کی اصلاح کے لئے ”مناسیس“ کا اب
سد باب ہے، اور صرف ”تجدید و احیاء“ کا سلسلہ یاز رکھا گیا ہے۔ (ان اللہ تعالیٰ
یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مائۃ سنۃ، من یجداد لہا دینہا)

پس آج بھی ہم کو اپنے ہر عمل میں صرف تجدید احکام شریعت، اور احیاء سنت سلف
صلح کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے تمام کاموں میں چاہئے کہ گذشتہ اصولوں کو زندہ
کریں، اور اپنے اعمال حسنہ کے مٹے ہوئے نشانوں کو ابھاریں۔ ہم کو نئے
مقصدوں کی ضرورت نہیں، ہم کو نئی صداؤں کی احتیاج نہیں، ہم کو آگے نہیں
بڑھنا ہے، بلکہ پیچھے ہٹنا ہے۔ ہمارے سامنے صاحب خلق عظیم کا اُسوہ حسنہ موجود
ہے۔ ہم اہل بیت نبوۃ مطہرہ اور صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس
سلف صالح کے اعمال کی سراغ رسانی کے وسائل موجود ہیں۔ ہمارے پاس قرآن
حکیم اپنی ہیبت و حقیقت اولیٰ میں موجود ہے، جبکہ اسکی آیتیں بطحا و یثرب کے
بگیتاؤں میں سرائی سے پردہ اٹھا رہی تھیں اور دنیا کو انسانیت اعلیٰ کے اصول سابق و رہی تھیں پھر کیا کہ ہم مقصد
کے متلاشی ہوں؟ اور کیوں نئے اصولوں کی دعوت کی طرف ہمیں بلایا جائے؟
نئے دلوں اور نئے تماشوں کا بھی ہم نے تجربہ کر لیا۔ اب ہم اُکتا گئے ہیں، اور آؤ
زیادہ تجربے کی ہم میں سکت نہیں۔ ہمیں چھوڑ دو، تاکہ اپنی قدیمی وحشت کی ایک دینی
اداپر، تمھاری نئی دل فریبیوں کو قربان کر ڈالیں۔

من و بیدل حریت سعی بیجا نیستم ز اہد!
تو د قطع منازلہا، من و یک لغزش پائے

تشریح مزید!

مثلاً آج کتنے ہیں جو یورپ کے جماعتی اصول کار کی تقلید میں صرف انجمنوں کے قائم کرنے، کانفرنسوں کی تحریک کرنے، اور ان کے لئے نئے اصول و قواعد کے نظام لکھنے میں بڑی بڑی دوائوں کو سیاہی سے خالی کر دیتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کو بھی یاد آتا ہے کہ خود ہمارے پاس جو قدرتی اجتماع کا سامان موجود ہے، سب سے پہلے، اسی کو زندہ کریں؟ ہم اگر مسلمان ہوں تو ہمارے لئے دن میں پانچ مرتبہ مسجد میں جمع ہونا ضروری ہے۔ مسجد ہی ہمارے لئے سب کچھ تھی۔ اسکا صحن ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اسی کے محرابوں کے نیچے ہماری کانفرنسیں منعقد ہوتی تھیں۔ یورپ کی کانفرنسیں سال میں ایک مرتبہ یا دو بار ہوتی ہیں، مگر ہماری کانفرنس کا اجلاس ہر آٹھویں دن جمعہ کا یوم عید تھا۔ اور ان کو انجمنیں قائم کرنی چاہئیں۔ اور ان کے عہدہ داروں کی تلاش میں اپنے رہنماؤں کی منت کرنی چاہئے، مگر ہمیں اسکی کیا ضرورت ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ ہماری ہر مسجد انجمن ہے، اور اس کا امام انجمن کا سکریٹری۔ پھر کیوں نہ ہم نئے اجتماعات کی تاسیس سے پہلے اسی اجتماع کی تجدید کریں؟

اسی طرح ہمارا سالانہ اجتماع جو وادی مناد عرفات اور جبل فاران کی گھاٹیوں میں منعقد ہوتا ہے، جو اُس طور کو یاد دلاتا ہے، جبکہ خداوند سب سے بڑے کی ایک میں اعلان ہدایت کی کتاب، اور ایک ہاتھ میں قیام عدل کی تلوار لیکر چکا تھا، کیا ہمارے لئے ایک تمام عالم کا بین المللی اجتماع اعظم نہیں ہے؟ پھر ہمیں تجدید کی ضرورت ہے یا تاسیس کی؟

یہ تو ایک مثال تھی۔ اسی طرح اپنے اعمال کی ہر شاخ کو دیکھو۔

باقاعدہ انجمنیں !

آج ہمیں انجمنوں اور باقاعدہ جماعتوں سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے قذیبی دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو زندہ ہونا چاہئے، جبکہ ہر مسلمان کا وجود ایک انجمن تھا، اور ہر آواز اپنے اندر ایک مشن رکھتی تھی، جبکہ اسلام وادی حجاز میں ظاہر ہوا، اور چین و ہند اور جاوا و سماٹرا میں اسکے پرستار پیدا ہوئے تو کونسی انجمن تھی، اور کون اس کا پریسیڈنٹ اور سکریٹری تھا؟ یہ کیا تھا کہ ایک عرب تاجر تجارت کا مال لیکر سماٹرا میں جاتا ہے، اور ایک پورے مشن کا کام انجام دیتا ہے؟

ہم کو بدستور اپنے کاموں میں سرگرم رہنا چاہئے۔ ہم اگر تاجر ہیں تو تجارت کریں گے، اگر معلم ہیں تو درس دیں گے۔ لیکن جب پانچ وقت مسجدوں میں جمع ہونگے تو ہماری انجمن منعقد ہوگی، اور سرگرم تقریروں کی جگہ ہمارے اندر سے آتش الہی کی چپکڑیاں نکل کر ایک دوسرے کے دلوں سے ٹکرائیں گی۔

ہم کو ہمیشہ اپنے کاموں کے لئے روپیہ کی تلاش ہوتی ہے، اور اسکے لئے فنڈ قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یہ بھی وہی راہ ”تاسیس“ ہے۔ حالانکہ فریضہ زکوٰۃ کا ایک قذیبی حکم ہمارے پاس موجود ہے، اگر تاسیس کو چھوڑ کر تجدید کریں، تو ہمارے پاس کڑوروں روپے کا ایک بیت المال ہر وقت موجود رہے۔

بڑی بڑی بیسی یہ ہے کہ ہم جب کبھی کسی کام کے لئے اٹھتے ہیں تو ہمارا متنازعہ فکر اس سطح سے بلند نہیں ہوتا جو برسوں سے ہمارے سامنے ہے۔ وہی عام انجمنوں کے قواعد وہی ان کے نظام، وہی ان کے عمدہ داروں کی کشمکش کی رسم عام جو ہر شخص کے سامنے موجود ہے، سامنے آجاتی ہے، اور کبھی کوشش نہیں کرتے کہ رسم عام سے الگ ہو کر اپنی کوئی راہ پیدا کریں، مرحوم (ظہیری) کو اپنے زمانے کی شکایت تھی:-

خلافتِ رسمِ دریں عہد فرقِ عادتِ واں

کہ کار ہائے جنیں از شمارِ بوالعجبیست

اصل راز اس میں یہ مضمر ہے کہ اس طریق کو اختیار کرے تو کون کرے؟ آجکلِ باجموع
جو لوگ اربابِ عمل و موکسینِ دعوت ہیں، اگر وہ احیاء و تجدیدِ اعمالِ اسلامیہ
کے لئے اٹھیں تو پہلی مصیبت انہیں یہ پیش آئے کہ خود اپنے آپ کو اس دعوت کا
مخاطب بنانا پڑے، اور بھلا اس دورِ تمدن و تہذیب میں اس حشمت و ہجیرت
کے لئے کون طیار ہو سکتا ہے؟

خلاصہ مباحث گذشتہ

اب بہتر ہو گا کہ ”حزبِ اللہ“ کے مقاصد اور طریقِ عمل کو پیش کرنے سے پہلے
دفعہ وار اپنے خیالات کو بطور خلاصہ بحث کے پیش کر دوں، تاکہ بیک نظر سامنے
آجائیں، اور اربابِ فکر کو غلط فہمیوں سے دوچار نہ ہونا پڑے۔

(۱) مسلمانوں کے مساعی و مجاہدات کا نصب العین حفظِ کعبہ نہیں بلکہ حفظِ
عالم ہے، اور یہ بغیر اسکے ممکن نہیں کہ وہ اپنے اعمال و افعال میں ایک آخری تبدیلی
کر کے، احکامِ الہی پر عمل پیرا ہو کے، اپنے قلوب و نفوس کا تزکیہ کر کے، اپنے
وجود کو اللہ اور اُسکے دین میں کے حوالے کر کے، اپنے تئیں اسوۂ حسنہ ابراہیمی
و محمدی (علیہما السلام) کا پیرو بنائیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، و دعوتِ الی الحق،
قیامِ صلوٰۃ، اتیانِ زکوٰۃ، اور جمیع مقاصدِ حقیقیہ اسلامیہ کی تجدید کریں، اور اس طرح
پھر اپنے تئیں اس فرمانِ الہی کا مستحق بنادیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض
اتامنا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ، و هم عن المنکر انکرا انھوں
نے ایسا کیا تو پھر زمین کی وراثت اور دینِ الہی کی فتح قطعی ہے، کیونکہ انکی گذشتہ عظمت

و فتح یابی انھیں اعمال پر مشروط تھی۔ دکان و عدا مفعولاً۔

(۲) پس محض روپیہ کا جمع کرنا، اور خدمت کعبہ کے نام سے کسی انجنین کا قائم ہونا گومفید ہے، لیکن چونکہ محض اس سے مسلمانوں کے اندر کوئی انقلاب و تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اور خدمت کعبہ کوئی اصل نصب العین نہیں۔ اس لئے وہ کافی نہیں۔

(۳) انجنین خدام کعبہ اگر مقاصد بالا کو اپنے اندر شامل بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے اس کے دو سبب ہیں :-

(الف) انجنین کا مقصد اصلی کسی اسلامی خدمت کے لئے روپیہ جمع کرنا ہے، اور روپیہ جب ہی جمع ہو سکتا ہے، جبکہ ایک بہت بڑی اور وسیع جماعت اس میں شامل ہو۔ پس اگر انجنین کے شرائط ممبری میں کوئی قید سخت پابندی احکام اسلامی یا انقلاب زندگی کی ہوئی، تو ظاہر ہے کہ بہت تھوڑے لوگ آئیں پورے اتر سکیں گے، اور ایسا ہونا لازمی و ناگزیر۔ اور پھر ایسی حالت میں اس کا مقصد عظیمہ فوت ہو جائیگا۔

(ب) مسلمانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے اور ان کے اندر مجاہدانہ و جانفروشانہ ولولہ اسلامی کی تجدید کے لئے محض کسی انجنین کا قیام اور صدائوں کا بلند کرنا بیکار ہے، جب تک ایک جماعت اپنا اعلیٰ نمونہ پیش نہ کرے، اور ایک اجتماعی فہم و عمل، اور شعلہ افزانہ جوش کار، دنیا نہ دیکھے، اور بوجہ و اسباب معلومہ انجنین خدام کعبہ میں یہ ممکن نہیں۔ اور اس کی تشریح غیر ضروری۔

(۴) پس انجنین خدام کعبہ کو قائم ہونا چاہئے، اور پورے زور اور قوت کے ساتھ کہ اس طرح ایک قوت روپیہ فراہم کرنے والی اور خدمت حرمین الشریفین کا ولولہ تازہ کرنے والی ہم ہو جائے گی، لیکن خدمت کعبہ کو اصلی مقصود و نصب العین کہہ کر

قوم کی ہمتوں کو پست نہیں کرنا چاہئے، اور اسلام کے مقررہ اور اعلان کردہ منصب
 و العین حقیقی کو صدمہ پہنچانا نہیں چاہئے۔ اور یہ بصراحت کہنا چاہئے کہ اصل شے
 اعمال میں تبدیلی اور اپنی قوتوں کو وقف جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔

(۵) جب یہ مراتب سامنے آگئے، تو ان سے صاف نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل
 کار ابھی باقی، اور منزل مقصود کا نشان بدستور ناپید ہے۔

(۶) اسکے لئے ضرورت ہے ایک ایسی جماعت کی، جو مقاصد مذکورہ بالا کو
 اپنا مقصد عمل بنائے۔ اور ہم سب کو انتہا سعی کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی
 توفیق دے۔ جماعت ”حزب اللہ“ سے مقصود صرف یہی ہے۔ اور انشاء اللہ
 العزیز آئندہ اسکے تمام اغراض کی تشریح آپ ملاحظہ فرمائینگے۔

الْاِنْ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ!

لہ اس ۳۱ اجماع

خاتمہ سخن و آغاز عمل

انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلوة
 ويؤتون الزكاة وهم راكعون وبنيا میں قائم کرتے، اسکی راہ میں اپنے مال کو صرف کرتے،
 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا، فان حزب الله هم
 اے مسلمانو! تمہارا دوست اللہ ہے، اُسکا رسول، اور وہ
 لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لاچکے ہیں، جو صلوٰۃ الہی کو
 اور سب زیادہ یہ کہ ہر وقت اللہ اور اسکے حکموں کے آگے جھکے
 رہتے ہیں۔ پس جو شخص اللہ، اللہ کے رسول، اور صاحبان

لہ یہ ایک عجیب سن اتفاق ہے کہ جس آیت کریمہ کی بنا پر اس جماعت کا نام ”حزب اللہ“ رکھا گیا ہے، اُس
 آیت کریمہ عند بقاعدہ جل ۱۳۳۱ ہیں اور یہی ہجری سنہ اس جماعت کی تاسیس کا ہے!!

الغالبون، (۲۶-۵) ایمان کا ساتھی ہو کر رہیگا، تو یقین کر دو کہ وہ ”حزب اللہ“ میں سے ہے

اور ”حزب الشیطان“ کے مقابلے میں حزب اللہ ہی کا بول بالا ہونے والا ہے !!

ترشح قصہ مارفت خواب از چشم خاصاں را

شب آخر گشتہ و افسانہ از افسانہ می خیزد !

والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے اس عصر انقلاب و دور تغیرات کی، جو پچھلے دور کو ختم کرتا، اور نئے دور کی بنیاد رکھتا ہے، کہ نوع انسانی کے لئے دنیا میں نقصان و ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ مگر ہاں وہ نفوس قدسیہ، جو قوانین الہیہ پر ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کئے، ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ دین حق کی وصیت کرتے رہے، اور نیز صبر و استقامت کی بھی انھوں نے تہم دی (۱۰۳-۴) اولئک علیٰ هدٰی من ربکم، اولئک هم المفلحون (۲-۴)

یہ ہے جماعت ”حزب اللہ“ کا مقصد و حید، جسے غالباً ہر شخص دن میں ایک دو مرتبہ نماز کے اندر ضرور پڑھتا ہے، اور یہ ہے خلاصہ اسکے پیش نظر اغراض کا، جو سورہ ”والعصر“ کی صورت میں ہر مسلمان کے آگے موجود ہے۔ فمن شاء اتخذنا الحیٰۃ سبیلاً!

گذشتہ تہمید کی چار صحبتوں میں جو کچھ عرض کر چکا ہوں، اس سے بہت زیادہ عرض کرنا تھا، مگر مناسب یہ نظر آیا کہ پہلے مختصر اصل اغراض و مقاصد بیان کر دیے جائیں، اور اسکے بعد انکی ہر دفعہ پر ایک مستقل مضمون شائع کیا جائے۔

مخاطب اند کے نازک مزاج ست

سخن کم گو، کہ کم گفتن رواج ست

تلاش مقصود

لیکن کم از کم آج پہلے مقصد کے متعلق تو چند کلمات ضرور عرض کرونگا اور معافی خواہ ہوں۔ اگر ان اجاب کرام کو شاق گذرے جواب صرف اصل دفعات طریق عمل ہی کے مشتاق ہیں۔

گذشتہ مطالبہ بیانات سے آپ کے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس عاجز کا مقصد کیا ہے؟ آخری نمبر کے خاتمے کی سطور میں عرض کر چکا ہوں کہ ہکو آج سب سے پہلے کس چیز کا متلاشی ہونا چاہئے؟

دنیا کی بیماریاں ہمیشہ یکساں رہی ہیں اس لئے ان کا علاج بھی اصولاً ایک ہی ہونا چاہئے وہ جب کبھی متلاشی ہوئی ہے، تو اس کی تلاش اس جستجو سے کبھی بھی مختلف نہ تھی، جستجو کہ آج ہمیں درپیش ہے۔

ایک ہی چیز تھی، جسکی ہمیشہ تلاش رہی۔ ہم بھی آج اُسی کو ڈھونڈ ڈھینگے۔ جبکہ اسی زمین پر اب ہزاروں برس پہلے خدا کے ایک مخلص بندے نے اسکو درو اور تڑپ کی آواز میں پکارا تھا اور کہا تھا کہ:-

ربّی اِنّی دعوت قوی لیلوا
خدا یا! میں نے اپنی قوم کو رات دن حق و ہدایت کی دعوت دی،
هَذَا، فلم یزدہم دعائی الا
لیکن افسوس کہ میری دعوت کا نتیجہ بجز اسکے اور کچھ نہ نکلا
فَارَا، وانی کلاما دعوتکم لتغفرا
کہ وہ اور مجھ سے بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی ان کو پکارا
لہم، جعلوا اصابعہم فی افافہم
تاکہ وہ تیری طرف رجوع ہوں، تو انھوں نے اپنے کانوں میں
واستغشوا ثیابہم واصبروا
انگلیاں ٹھونس لیں کہ میں میری آواز نہ سن لیں، اور اپنے اوپر
واستکبروا استکبارا۔ شتم
سے کپڑے اوڑھ لئے کہ کہیں میرے چہرے پر نظر نہ پڑ جائے اور
انی دعوتکم جہاراً، ثم اِنّی علنت
صدا و شہن میں آکر اکڑ بیٹھے! اسپر بھی میں باز نہ آیا، پھر انھیں

لھم واسررت لھم اسراراً (۹-۷) پکار پکار کر تیرا پیغام پہنچایا، اور اسکے بعد بھی ظاہر و پوشیدہ
 قال فوج رب انھم عصوفی اتبعوا ہر طرح سمجھایا، لیکن خدایا! باریں ہمہ سعی و دعوت و اصلاح،
 من کم یزیدہ مالہ و ولدہ الا ان سرکشوں نے میرا کہا نہ مانا اور انہی معبودانِ باطل کی خلاف
 خساراً (۱۰-۲۱) کرتے رہے جنھوں نے انکے مال اور ان کی اولاد کو فائدہ کی جگہ
 اُلٹا نقصان ہی پہنچایا۔

تو وہ بھی اپنی قوم کو اُسی کی تلاش کا پتہ دے رہا تھا۔
 جبکہ کالڈیائے بُت خانے میں ایک برگزیدہ نوجوان نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا
 فرض ادا کیا، جبکہ اس نے اپنے ہاتھ میں چھری لی، اور اپنے فرزند عزیز کو محبتِ الہی کی پیروی
 میں دشمنوں کی طرح زمین پر دے پٹکا، جبکہ اُس نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے
 خاندان کو دینِ الہی کی پیروی کی وصیت کی اور کہا:-
 یا بنی! ان الله اصطفى لكم دیکھو! اللہ نے تمھارے اس دینِ اسلام کو تمھارے لئے پسند
 لكم الدين فلا تموتوا الا وانتم فرمایا ہے، ایسے ہمیشہ اسی پر قائم رہنا، اور دنیا سے نہ جانا۔ مگر
 مسلمون! (۲-۱) اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو!!

تو اُس نے بھی اُسی کو ڈھونڈھا اور پایا تھا۔
 جبکہ تختِ گاہِ فراغِ عمر کے ایک قید خانہ میں ملغان کے قیدی نے دینِ الہی کا وعدہ کیا،
 اور جبکہ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ:-

يا صاحبی السبعین اء ارباب ”اے یارانِ محبت! ایک اور آقا بنا لینا اچھا ہے یا ایک ہی
 متفرق قوت خیر! امر الله الواحد خدائے تبار کے آگے جھکنا؟ تم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں
 الفقہار؟ ما تعبدون مزدونہ کی پرستش کر رہے ہو، تو یہ اسکے سوا کیا ہے کہ چند نام میں جو ہم
 الاسماء سمیے تمھارا انتہم او تمھارے پیش روؤں نے گھڑائے ہیں؟ حالانکہ خدائے تو اسکے
 اباؤکم ما انزل الله بھامن لئے کوئی سند بھی نہیں۔ اے گمراہو! یقین کر دو کہ تمام جہان میں

سلطان، ان الحکمہ اللہ؛ حکومت صرف اُسی خدا کے لئے ہے! اُس نے حکم دیا ہے
 امّا الّا تعبدوا الاّ ایتاہ، کہ صرف اُسی کے آگے جھکنا ہی اسلام کا سیدھا راستہ
 ذالک الدین القيم، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے!
 الناس لا یعلمون (۲۱-۱۲)

تو اسکی نظر بھی اُسی کی طرف تھی، اور اُسی کی تلاش تھی، جسکا وہ سراغ نہ رہا تھا!
 وہ ”شاطی وادی امین“ اور ”بقعہ مبارکہ“ کا مقدس چرواہا، جبکہ کوہ سینا کے کنارے
 ”انی انا اللہ رب العالمین“ کی ندامت سے مخاطب ہوا تھا، اور جبکہ ایک ظالم و جاہل
 کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے اُس نے یکہ و تنہا، فرماں روا کے عہد کے سامنے حریفانہ
 کھڑے ہو کر پیشین گوئی کی تھی کہ:-

ربی اعلم من جاء بالهدی میں جلدی نہ کرو خدا خوب جانتا
 من عندہ، ومن نکون لہ ہے کہ کون شخص اُسکی طرف سے سچائی لیکر آیا ہے، اور آخر کار
 عاقبۃ الدار، انہ لا یفلح کس کے ہاتھ نتیجہ کی کامیابی آنے والی ہے؟
 الظالمون - (۲۸-۳۸) یقین کرو کہ خدا کبھی اُن کو لوگوں کا راج نہیں دیتا جو برسرِ راق ہیں!

تو وہ بھی اسی تلاش کا اعلان کر رہا تھا، اور یہی تلاش تھی جس نے اُسے منزل مقصود تک
 پہنچایا تھا۔

وہ ”ناصرہ کا نوجوان اسرائیلی، جو پچھلی کتابوں کی پیشین گوئی کے مطابق آیا تھا، تاکہ عہد
 اسرائیلی کے خاتمے اور دوسرا عیسیٰ کے آغاز کا اعلان کرے، اور جبکہ اس نے چلنے سے پیشتر
 ایک بلغ کے گوشے میں اپنے نادان اور ناسمجھ ساتھیوں سے کہا تھا کہ:-

انی رسول اللہ الیکم مصداقا میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میں نئی
 ما بین یدائی من التوراة و شریعت نہیں لایا، بلکہ میرا کام صرف یہ ہے کہ کتاب تورات
 مبعثہ ابرہ رسول یا فی من بعدی کی، جو مجھ سے پہلے آچکی ہے، تصدیق کرتا ہوں، اور ایک

اسمہ احمد (۶۱-۷) آنے والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیگا اور جس کا نام ”احمد“ ہوگا۔

تو وہ بھی اسی وادی جستجو کا ایک کامیاب قدم شوق تھا، اور یہی گوہر مقصود تھا، جسکے نے اُس نے اپنے بیعت سائیتوں کے حبیب داسن کو بقرار دیکھنا چاہا تھا۔

اور پھر وہ طور انسانیت بکری، وہ جسیرہ لغت المہینہ عظمیٰ، وہ معلم کتاب حکمت، وہ مزیکی نفوس انسانیت، وہ ”ہادی الخ صراط مستقیم“ وہ مخاطب ”انک لعلی خل عظیم“

وہ تاجدار کشورستان یزدان پرستی، وہ قیاب قلم قلوب انسانی، وہ علم آموز درسگاہ ادبی ربنا حسن تادیبی، وہ خلوت نشین شبستان ”ابیت عند ربی ہو یطعمنی ویسقی“

یعنی وہ وجود عظم و قدس، جسکے لئے وشت حجاز میں ابراہیم خلیل نے اپنے خدا کو پکارا: ربنا وابعث فیہم رسولاً منہم، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم

(۲-۱۲) جسکے نور میں کی تجلی فاران کی چوٹیوں پر موسیٰ نے دیکھی، جسکے عشق میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، جسکے جمال آبی کی نقائیں میں سلیمان اپنے تخت جلال پر بٹھک گیا، جسکے طرف

یوحنا سے پوچھنے والوں نے بقرار اشارہ کیا، اور جسکے لئے مامورہ کے اسرائیلی بی نے اپنا جانامی بہتر سمجھا، واما اپنے باپ سے جو آسمان پر ہے سفارش کرے، اور اُسکو ”جو آنے والا

ہے“ جلد بھیجے (یوحنا ۱۶-۸) غرض کہ جب وہ ”آنے والا“ آیا، اور خدا کی زمین آخری مرتبہ سنواری گئی، تا اسکی ابدی حکومت جلال کا تخت بچھے، اور پھر اسکے فرمان آخری کا اعلان ہوا۔

ومن یدبغ غیر الاسلام دیناً، ”اب سے جو انسان احکام اسلامی کی جگہ کسی دوسری تعلیم فلن یقبل منہ وہو فی الذل“ کو تلاش کرے، تو یقین کر کہ اسکی تلاش کبھی مقبول نہوگی،

من الخاسرین (۳-۹) اور اُسکے تمام کاموں کا آخری نتیجہ نامرادی ہی ہوگا! تو وہ بھی اسی کی جستجو میں نکلا تھا جسکی جستجو میں سب نکلے، اور قبل اسکے کہ وہ اُسکے لئے بقرار ہو کر اُسکا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔

ووجداك ضاڪ فهدى - } اور اے پیغمبر! ہم نے تم کو دیکھا کہ ہماری تلاش میں سرگردان ہو
پس ہم نے (خود ہی) تم کو اپنی راہ دکھلا دی! (۹۳-۹۴)

دنیا کی خوشی مر جھا گئی تھی، اسکا جمال حد انت پڑ مردہ، اور اسکا چہرہ ہدایت زرخیز ہو گیا تھا۔
وہ پیمان و موثیق، جو اولادِ آدم نے مقدس رسولوں کے سامنے، انکے پاک بیٹھاموں کو سُن کر
خدا سے باندھے تھے، ایک ایک کر کے عصیان و تمرد سے توڑ ڈے گئے تھے، اور جن راکِ
رحمت و رافت زمین کے بسنے والوں سے روٹھ گئی تھی، اُسکا وہ جمال ازلی وابدی، جس سے
پیرے اٹھا دے گئے تھے، اُسکے ڈھونڈھنے والوں کو محرومی ہو، اب پھر مستور و معجوب ہو گیا
تھا۔ اور اُس میں اور اُسکے بندوں میں کوئی رشتہ باقی نہ تھا۔

ہاں کوئی نہ تھا، جو اُسکو ڈھونڈھے۔ کوئی قدم نہ تھا، جو اسکی طرف دوڑے۔ کوئی آنکھ نہ تھی،
جو اسکے لئے اشکبار ہو۔ کوئی دل نہ تھا، جو اسکی یاد میں مضطرب ہو۔ کوئی روح نہ تھی، جو اُسے
پیار کرے۔ اُس کی دُنیا اُس سے بیخبر تھی۔ اُسکے بندے اُس سے غافل تھے۔ انسان کا غمیر
مرچکا تھا، فطرت کا حسن حقیقی عصیانِ عالم کی تازیانی میں چھپ گیا تھا۔ طغیان و سرکشی کے سیلاب
تھے، جو خشکی و تری، دونوں میں اُمنڈ اُٹے تھے، اور جن کے اندر خدا کے رسولوں کی بنائی ہوئی
عمارتیں بہرہی تھیں۔

ظہر الفساد فی البر والبحر خشکی اور تری، دونوں میں انسان کے عصیانِ سرکشی سے
بہا کسبت ایدی الناس (۹۵) فتنہ و فساد پھیل گیا!

جبکہ یہ حالت تھی تو دنیا بھر بکھر پھرنواری، انسانیتِ مرکز پھر زندہ ہوئی، اور خدا نے اپنے چہرے
کو پھر بے نقاب کر دیا۔ وہ جو شام کے مرغزاروں اور پرورشیم کے مہیکل کے ستونوں سے روٹھ
گیا تھا، اب پھر اُٹھ گیا، تاکہ دشتِ جبار کے ریگستانوں کو پیار کرے، اور اپنے راز و نیازِ محبت کے
لئے ایک نئی قوم کو جن سے۔ دنیا جو صدیوں سے اسکو ٹھٹھا چکی تھی، پھر اُسکی تلاش میں نکلی، اور
انسان نے اپنے مقصود و مطلب کو کھوکھو کر پھر دوبارہ پالیا۔

قل جاءكم من الله نور وكتاب
 صبیح، یدھی بہ اللہ من اتبع
 رضوانہ سبیل السلام ینفقہم
 من الظلمات الى النور، ویھدھم
 الی صراط مستقیم۔ (۱۸-۱۷)
 صراط مستقیم پر چلتا ہے!

غرض کہ دنیا کی حیات ہدایت و سعادت کی تاریخ یکسر تلاش و جستجو ہے۔ اس نے اپنے ہر
 دور میں کھویا، اور پھر ہر دور میں اسکی تلاش کے لئے نکلی۔ وہ جب کبھی گری تو اُسی کو کھو کر گری
 اور جب کبھی اُٹھی، تو اسی کی تلاش کا ولولہ لیکر اُٹھی۔ اسکے ہادیوں نے جب کبھی اسکو جگایا
 تو اسی کے لئے جگایا، اور جب کبھی اسکا ہاتھ پکڑا، تو اسی جستجو میں نکلنے کے لئے پکڑا۔ اُس کی
 یہ تلاش ہمیشہ کامیاب ہوئی اور اس نے جب کبھی پکارا، اُسے جواب ملا۔ پانی کے ملنے میں
 کبھی بھی دیر نہ ہوئی، البتہ تشنگی کا ثبوت ہمیشہ مانگا گیا
 جمال حال شود ترجمان استحقاق دلیل آب جگر تغلکی و تشنہ لبی ست

جماعت

لیکن یہ انقلاب عظیم جو ہیئت انسانی میں ہوا، جس نے دنیا کو یکسر بدل دیا، اور جس
 عزیز گم گشتہ کو وہ بھول بیٹھی تھی، اُسکی تلاش و جستجو میں گم ہو کر پھر نمودار ہوئی، کس چیز
 کا نتیجہ تھا؟

یقیناً وہ ایک صدائے آہی تھی، لیکن کن کے اندر سے اُٹھی؟ کچھ شک نہیں کہ وہ
 جمال ربانی کی ایک بے نقاب بخشش نظر آ رہی تھی، لیکن اس جلوہ ریزی کا آفتاب، کن کے
 سیما و وجہ پر چمکا؟

اُن کے، جنکی نسبت کہا گیا کہ ”سیمماھم فی وجوھہم من اشرا السیود“!!

اصل یہ ہے کہ وہ ایک جماعت تھی، اور تاریخ اصلاح عالم میں یاد رکھنا چاہئے کہ ہر دعوت و انقلاب اصلاح نے سب سے پہلے جماعت ہی کو پیدا کیا ہے۔ دعوت الہی اگر کوئی بیج ہے تو اسکے درخت کی پہلی شاخ جماعت ہی ہے۔ دُنیا میں جب کبھی کوئی اصلاحی تغیر ہوا ہے، تو محض تعلیمات سے نہیں ہوا ہے بلکہ اُس جماعت کے اعمال سے ہوا ہے، جو ان تعلیمات کی حامل و محافظ تھی۔ وہ صدائیں جو محض زبانوں سے اُٹھتی ہیں، ہو اکی منجھڑی میں موج پیدا کر سکتی ہیں مگر دلوں کے سمندر میں لہریں پیدا نہیں کر سکتیں۔ کان ان کو سنتے ہیں پر دل ان کے آگے مسجود نہیں ہوتے۔

یہی سبب ہے کہ دُنیا میں جب کبھی مصلحین حق کا ظہور ہوا، خواہ وہ ظہور انبیاء و رسل کہ ان کا تھا جو بمنزلہ اصل ہیں، یا ان کے متبعین و مجددین کا جو بمنزلہ فرع و ظل کے ہیں، مگر ہمیشہ ان کا پہلا کام ہی رہا کہ انھوں نے اپنی تعلیم و دعوت کا نمونہ ایک جماعت کی صورت میں پیش کیا۔ اور پھر یہ بنیاد یعنی محکم بن سکی، اتنا ہی استحکام بعد کی تعمیرات کو بھی حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسبت قرآن کریم نے تصریح کی ہے کہ:-

لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي "بَيْتِكَ تَحْتَايَ وَاسْطَىٰ اتِّبَاعَ وَبِرْدَىٰ كَيْ سَيَكُنْ" ابراہیمؑ "وَالَّذِينَ مَعَهُ" (۶۰-۷۰) بہترین نمونہ اور نصب العین ہے حضرت ابراہیمؑ کی زندگی میں "ان کے ساتھیوں" کی زندگی میں۔

فرمایا کہ "وَالَّذِينَ مَعَهُ" اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں۔ یہی "معیت" ہے جو اعمال اصلاح و نبوت کی حامل و محافظ ہوتی ہے، اور اُس امانت اصلاح و دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لئے سنبھال لیتی ہے، جو انبیاء کرام لیکر دنیا میں آتے ہیں۔

حضرت نوحؑ جب کشتی میں سوار ہوئے تو ستر آدمی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت (موسیٰ) کا ساتھ ابتدا میں خود بنی اسرائیل میں سے بھی ایک تعداد قلیل نے دیا، حضرت مسیحؑ نے اپنی تمام حیاتِ دعوۃ میں بارہ آدمی پیدا کئے، لیکن فی الحقیقت یہی جماعتیں تھیں،

جنہوں نے لاکھوں اور کروڑوں دلوں کو مسخر کیا، اور زمین کے بڑے بڑے حصوں کو اپنی اصلاح و دعوت کے آگے سر بسجود پایا۔

کیونکہ وہ دعوت و اصلاح کی جماعتیں تھیں، جو ان تعلیمات کا اپنے اعمال و افعال کے اندر نمونہ رکھتی تھیں۔ اور زبان کی پکار و ضائع جاسکتی ہے، پراعمال کی صدا اب بھی جواب لئے بغیر نہیں رہتی!

پس اصلاح عالم کا یہ آخری طور جسے دین الہی کو اسکے قدیمی نام ”اسلام“ کے ساتھ پیش کیا، یہ بھی دنیا میں اسی لئے آیا، تاکہ ایک جماعت پیدا کرے، اور اسے ”جماعت“ پیدا کی۔ یہی جماعت تھی جسکو خدا نے اپنے کاموں کیلئے چن لیا، اور اسکے دلوں کو اپنے جمال و صفات الہیہ کا سکُن بنایا۔ عشق الہی کی وہ آتش مقدس، جسکے لئے (نوحؑ) نے لکڑیاں جنیں، جسکو (ابراہیمؑ) خلیل نے اپنے واسن قربانی سے ہوا دی، جسکی چنگاریاں اوی ایمن کی تاریکی میں چلیں، جسکے شعلوں کے لئے (سیدؑ) کی قربانی کے خون نے تیل کا کام دیا، اور جو بالآخر جبل (زوقیس) کے غاروں میں ”سراجا منیرا“ بن کر بھڑکی، اسکے شعلوں سے اس جماعت الہی نے اپنے دلوں کی آنکھیں کو روشن کر لیا تھا، اور یہ آنکھیں گویا تعداد میں قلیل، اور دنیا کی تاریکی وسیع و عالمگیر تھی، لیکن انہی سے دعوت و اصلاح کے وہ لامتناہی چراغ روشن ہوئے، جن میں سے ایک ایک چراغ زمین کے بڑے بڑے رقبوں اور انسانوں کی بڑی بڑی آبادیوں میں آفتاب جہاں تاب بنکر ظلمتِ رُبائے عالم ہوا!

یہی وہ حسد کی روشنی تھی، جو اس کی جماعت میں سے ہو کر چمکی، اور جسکو خدا نے ”نور اللہ“ کے لقب سے یاد کیا:-

يُورِيْدُ دُنْيَاكُمْ لِيُظْهِرَ اَنْوَارَ اللّٰهِ بِاَمْنٍ اِهْدِهِمْ وَاللّٰهُ مُرْسِدُكُمْ سُبُوْرَهُ
وَلَوْ كُنْتُمْ اِلَّا كَافِرِيْنَ !

آسمان کی پادشاہت

میرا مقصود تاریخ و عجمۃ اسلامیہ کی اُس اولین جماعت سے ہے، جس نے حضرت
 ابراہیم خلیل کے ساتھیوں کی طرح، محمد رسول اللہ (علیہما الصلوٰۃ والسلام) کا ساتھ دیا،
 اور اتباع اعمال نبوت کے ذریعہ، خود اپنے اندر خصالِ نبوت پیدا کر لئے۔
 محمد رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اُسکے ساتھ ہیں۔ دشمنانِ حق کے
 معاً اللہ و علی الکفار،
 رحمہما و بینہم، لا اھم رکعاً
 سجداً، یدبغون فضلاً
 اللہ و رضوانا، سیمماھم
 فی وجوھہم من ثل السجود

مقابلے میں نہایت سخت لڑائیں میں نہایت رحم دل، ان کو تم
 ہمیشہ اللہ کے آگے عالمِ رکوع و سجود میں دیکھو گے کہ اللہ کے
 فضل اور اسکی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر
 کثرتِ سجود کی وجہ سے نشان بن گئے ہیں!

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

(۲۹-۷۸)

یہی جماعت تھی، جسکے الٰہی کار و بار کو حضرت (مسیح) نے ”آسمان کی پادشاہت“
 سے تعبیر کیا، کیونکہ فی الحقیقت وہ دنیا کو قوائے شیطانیہ کے تسلط سے نکلانے والی تھی، اور
 اسی کے اعمالِ حق کے ذریعہ دنیا میں خدا کا تختِ عدل و صلاح بھیجنے والا تھا۔ وہ ایک نوج
 تھا، جو بوجہ وقت کو حقیر اور بہت چھوٹا تھا، پر بار آور ہونے کے بعد ایک درخت و وسیع و
 تنہا ورینے والا تھا۔ اسی لئے (مسیح) نے اسکو اس تشبیل میں بیان کیا کہ:-
 ”آسمان کی پادشاہت رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے ایک شخص نے لیکے اپنے
 کھیت میں بویا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا ہے پر جب اُگتا ہے، تب سب ترکاریوں سے
 بڑا ہوتا ہے، اور ایسا درخت ہوتا ہے کہ ہوا کے پرندے اسکے ڈالیوں پر بیٹھ لیتے
 ہیں!! (متی ۱۳-۳۴)

چنانچہ پچھلی آیہ میں اسی تمثیل کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے۔

ذالک مثلمہم فی التوراة و مثلمہم یہی جماعت ہے، جسکو تورات اور انجیل میں ایک کھیتی سے فی الانجیل (الخ) سے تمثیل دی ہے (الخ)

دیکھو! آسمان کی پادشاہت کا یہ بیج جو بویا گیا، فی الحقیقت کیسا حقیر تھا؟ ایک جماعت قلیل و حقیر، جسکو نہ ساز و سامان دنیوی حاصل تھا، اور نہ کسی طرح کی دنیوی ریاست و عزت نہ اُسکے پاس آلات جنگ تھے، نہ کوئی مسلح قوت، چند فقرا و صوا لیک تھے، جنہوں نے دعوت الہیہ کا ساتھ دیا، اللہ کی پکار کو سن کر اسکی تلاش میں نکلے، اور آسمان کے لئے زمین والوں سے اپنا رشتہ قطع کر دیا۔ ان کے پاس پرہیزگاری جسم نہ تھے اور نہ خونخوار اسلحہ، مگر ان کے سینوں میں صداقت شعار دل تھے، اور انکے آنکھوں میں سچائی کے آئینہ۔ انہوں نے تعلیم آئی کو اپنا دستور عمل بنایا۔ انہوں نے ہر اس لفظ کو جو خدا کے مقدس پیغمبر کی زبان سے نکلا اپنے اعمال و افعال کے اندر محفوظ کر لیا۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں مگر انکے اعمال گویا تھے، انہوں نے اُس ”اُسوۂ حسنہ“ کی زندگی کو اپنا نصب العین بنایا تھا۔ جو گو انسان تھا، مگر اپنے ہر فعل کے اندر ایک خدا نما جلوہ الہی رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف تعلیم، بلکہ ایک علیٰ نبوہ لیکہ دُنیا میں بڑھے، اور آسمان کی پادشاہت کا وہ مقدس تخم، جسکی سداۓ شام کے مرغزاروں میں ہوئی تھی، حجاز کے ریگستانوں میں نشوونما پانے لگا۔ حقوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ ایک سرسبز و تناور درخت نے اپنی ڈالیوں سے گردِ ارضی کو پھپھپا لیا۔ ہوا کے پرندوں نے اسکی شاخوں میں نشیمن بنائے، اور زمین کی مخلوقات نے اسکے سائے میں پناہ لی۔

اصلاھا ثابت و فرعھا فی السماء، وہ درخت کہ جڑ اسکی زمین کے اندر مضبوط اور بلبلہ ٹہنیاں تو عقی اکلھا کل حین باذن ربھا، آسمان تک پہنچی ہوئیں ہیں۔ قوت الہیہ کی نشوونماۓ سے و یضرب اللہ الامثال للناس وہ ہر وقت کامیابی کا پھل لاتا رہتا ہے، اور یہ ایک مثال ہے لعالمہم یذکر و ن (۱۴-۱۵)

تلاش مکان یا تلاش مکین ؟

یاد رکھو، وہ خدا جو مکان و زمان سے منزہ ہے، جب دنیا میں آتا ہے، تو اپنے بسنے کے لئے گھر چاہتا ہے۔ زمین کی شاندار آبادیاں، پہاڑوں کی سرلنگھ چوٹیاں، ہندو کی ناپید اکنا رموجیں، صحراؤں کے وسیع میدان، یہ سب اسکے لئے بیکار ہیں، پادشاہوں کے تخت ہدیت و اجلال، محل و جواہر سے لبریز خزانے، بڑے بڑے گنبدوں و رستوں کے عظیم المیۃ ایوان و محل، اسکا گھر نہیں بن سکتے۔ تم اس کے لئے ایک گھر پیدا کرو جو اسکے جمال قدس کا نشین، اور اسکے حسن ازلی کا کاشانہ بن سکے۔ تم جو اس کی جستجو میں نکلنا چاہتے ہو، بہتر ہے کہ پہلی اپنی جستجو میں نکلو۔ تم، کہ اس کے نہ ملنے کی شاکی ہو، چاہئے کہ پہلے اپنی گم گشتگی پر ماتم کرو! اسکے حریم محبت کا دروازہ ہمیشہ سے بے حجاب ہے۔ اسکے کاشانہ وصال کے باب عشق نواز پر کوئی پاسبان نہیں۔ وہ تو ہر آن و ہر لمحہ اپنے متلاشیوں کا منتظر ہے، لیکن ساری محرومی اس میں ہے کہ تمھارے پاس کوئی مکان ہی نہیں، جو اسکے قدم محبت کا مکین بن سکے۔

ہر چہ ہست از قامت ناساز و بے اندام ماست
ور نہ لشرف تو بر بالائے کس دشوار نیست

اس کے بسنے کے لئے چاندی اور سونے کا محل، اور صندل و آبنوس کا تخت مطلوب نہیں ہے۔ ہمیں محل الماس کے ٹکڑے جڑے ہوں۔ وہ اُن دلوں کا طالب ہے، جن میں اسکے درد محبت کے زخموں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں، اسکے لئے فقیروں اور خاک نشینوں کی ایک ایسی جماعت چاہئے، جنکے دل ٹوٹے ہوئے، جنکے جگر جلے ہوئے، جنکی آنکھیں خونبار ہوں۔ یہی ٹوٹے پھوٹے کھنڈر اسکے رہنے کے لئے ایوان و محل ہیں، اور یہی اُجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جنکو اس نے اپنی آبادی کے لئے چُن لیا ہے۔ وہ کہ آبادیوں

کی رونق، صحرائوں کی فضا، پہاڑوں کی بلندی، ملکوت السموات کی بوقلمونی، اُسے اپنی
 طرف متوجہ نہ کر سکی، دل کی اُبڑی ہوئی لہریوں اور ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو اپنا کاشانہ
 وصال بنا تا ہے اور اس گھر کے سوا اور کوئی جگہ اُسے پسند نہیں۔ لا وسعنی ارضی
 ولا سمائی، ولكن یسعنی قلب عبدی المؤمن۔ وایضاً قال :- انا عند
 المنکسرة قلوبهم !!

ہم نے اپنی امانت آسمانوں، اور زمینوں اور پہاڑوں کے
 سامنے پیش کی، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار
 کر دیا اور اُس بارگراں کے متحمل نہ ہو سکے۔ لیکن انسان کے
 بیڑھا اور اُسے بلاتامل اٹھا لیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے آپ پر
 جھوٹا !!
 سوئے ظلم کرنے والا اور سرگشتہ نادانی ہے۔

وقال مولی الجاحمی قدس اللہ سرہ السامی

غیر انسان کش نکرہ قبول	زمانہ انسان ظلم بود و جہول
ظلم اور آنکہ بستی خود را	ساخت قافی بقائے سرمد را
جہل اور آنکہ ہر چیز سبزی بود	صورت آں زلیج دل بر بود
نیک ظلمے، کہ عین عدلست	نفر جہلمے، کہ مغر معرفتست

فلولہ لیکن لا انسان قوۃ هذه الظلومية والجهولية، لها حمل تلك الذمات العظيمة
 الالهية !!

پس اُس قدوس قدیم کا دنیا میں کوئی گھر ہو سکتا ہے، تو وہ صورت اُن انسانوں کے
 دلوں ہی کا آشیانہ محبت ہے، جنہوں نے اس گھر کو اسکے پسے کے لئے پہلے ہی سے سنوار
 رکھا ہے، اور اسکی آرائش و تزئین سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ دنیا کے گھروں کی طرح اس
 گھر کی آرائش کے لئے نہ تو حریر و اطلس کے پردوں کی ضرورت ہے، نہ دیبا و قاتم کے فرش و

تالین کی۔ اُسکی آرایش کے لئے صرف ایک ہی چیز مطلوب ہے، یعنی زخم محبت کی خوبانہ
فتنائی، جسکے چھاپوں سے اسکی دیواریں ہمیشہ گلزار ہیں

جزو محبت ہر چہ بردم، سو دور محشر نہ داشت
وین و دانش عرصہ کرم، کس پر چہ بے برداشت

(شبلی) را در خواب دیدم و پرسیدند: کیف و جلال سوق الاخلاق؟ بازار آخرت را
چہ طور یافتی؟ گفت بازار السیت کہ رونق ندارد و دریں بازار اگر جگر ہائے سوخته، و دہائے شکستہ
آہ ہائے سوزاں، و چشم ہائے خون افشاں! سوخته را مرہم نهند تا شکستہ را بازار بہت دردناک
و چشم ہائے خونچکاں را از سرمہ نظر راہ بجلی و منور سازند!

دل شکستہ در آن کوے نمی کنند درست

چنانکہ خود شناسی کہ اد کیا بشکست!

پس اگر تم اسکے طالب بنو تو ایک جماعت پیدا کرو تا اسکی جلال و قد و سیت کا وہ
آشیانہ بنے۔ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تو بیسنے والے کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہو؟
لیکن سے پہلے چاہئے کہ مکان کی فکر کرو!

اعمال اہمیت

دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ تم کسی گھر کی ایک دیوار یا کھرکی بدلی
چاہتے ہو تو اسکے لئے کیا سروسامان کرنے پڑتے ہیں؟ پھر جو لوگ سطح ارضی کے ہر
بڑے رقبوں اور انسانوں کی عظیم الشان آبادیوں کے اعمال و معتقدات کو بدلدینا چاہتے
ہیں، ان کو سوچنا چاہئے کہ ان کا مقصد کس درجہ مشکل اور کٹھن ہے؟

دنیا میں مادی انقلابات ہمیشہ سلطنتوں کے تغیرات اور خونریز جنگوں کے ظہور سے
ہوتے رہتے ہیں، لیکن غور کرو کہ ان میں کامیاب ہونے والے چھوٹے انقلاب بھی کیسی گراں قدر

قیمت رکھتا ہے؟ قرنوں کی قرین فکر و تدابیر میں گزر جاتی ہیں۔ خزانوں کے خزانے لٹا دے جاتے ہیں۔ کروڑوں گینیوں کے قرض لئے جاتے ہیں۔ پھر فوجوں کے سمندر طوفان میں آتے ہیں، قیمتی سے قیمتی لات و اسلحہ کروڑوں کی تعداد میں تقسیم کئے جاتے ہیں، بیشمار انسانوں کی قربانیاں ترپیتی، اور خون کی ندیاں بہتی ہیں، سورتیں ہیوہ، بچے یتیم، والدین زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہتا ہے، جب کہیں جا کر ایک چھوٹا سا ملکی انقلاب تکمیل کو پہنچتا ہے!!

پھر وہ بھی یقینی نہیں کہ ہزار ہا کوششیں رائگاں اور صدیوں کی امیدیں پامال بھی ہو جاتی ہیں۔

جب دنیا کے اُن مادی انقلابات کا یہ حال ہے جو صرف انسانی حکومت کے تحت، اور انسانی نسلوں کی آبادیوں کو متغیر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس روحانی اور قلبی انقلاب کی سوچو، جو زمین کی سطح اور انسان کے جسموں کو نہیں بلکہ روجوں اور دلوں کی اقلیموں کو پاٹ دینا چاہتے ہیں، اور کروڑوں انسانوں کے اعمال و خصائل کے اندر تبدیلی کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ ان انقلابات کے لئے کیا محض انسانی قوت و تدبیر، اور محض اخلاق و مذہب کے چند رسمی اصولوں کو پکار دینا ہی کافی ہو سکتا ہے؟

تم ایک مرتبہ خود اپنے ہی نفس کو آزمایو، جس پر تمھارے ارادے کو پوری قدرت ہے کیا ایک چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی بھی اپنے نفس و اعمال کے اندر باسانی پیدا کر سکتے ہو؟ پھر جب تم ایک نفس کی تبدیلی پر، جو خود تمھارے اختیار میں ہے، قادر نہیں، تو اُن کروڑوں کو دلوں کو کیونکر بدل دے سکتے ہو، جن پر تمھاری نہیں، بلکہ صدیوں کے پرورش یافتہ و محکم اعتقادات و اعمال کی حکومت قاہرہ، وہ نفس کا تسلط جاہرہ قائم ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان جسم کو پارہ پارہ کر دے سکتا ہے پر دلوں کو نہیں بدل سکتا۔ زمین کی تشکی و تری کا نقشہ ممکن ہے کہ وہ بدل دے، لیکن قلبِ روح کا ایک گوشہ بھی اس کے

پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔ وہ تعلیم دے سکتا ہے اور اصلاح! اصلاح پکار بھی سکتا ہے، لیکن نہ توفیق مندی کا بیج اسکے دامن میں ہے، اور نہ بار آور کرنے والی نشوونما اسکے قبضے میں۔ یہ صرف اُسی قدیر و حکیم کے دست قدرت کا کام ہے، جو مقلب القلوب اور محول الاحوال ہے، اور جو ہمیشہ اپنے کاروبار قدرت کی نیرنگیاں دکھلاتا اور اپنی عجایب فرمائی پر حیرانی و تحیر کی بخشش کرتا ہے!

پس اگر تم کہ انسان ہو، انسانوں کو بدلنا، اور ارواح و قلوب کے عوالم روحانہ کو مقلب کر دینا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ جب تک تم انسان ہو، ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانوں کو اسکی قدرت نہیں دی گئی۔ البتہ اگر تم اپنے اندر قوت الہی پیدا کر لو، اگر اپنی جماعت کے اندر اس کار فرمائے حقیقی کا ایک گھر بنالو۔ تمہاری صداؤں کی جگہ تمہارے اندر سے اُسکی آواز نکلنے لگے۔ تمہاری آنکھوں کے حلقوں سے تمہاری نظروں کی جگہ اُس کی نگاہیں کام کرنے لگیں، تمہارے اعمالِ افعال، یکسر اُسکے صفات و افعال ہو جائیں۔ یعنی از فرق تا بقدم اپنے تمام اعمال و خصائل میں ایک پیکرِ اخلاق الہی بن جاؤ، تو پھر تمہارے کام، خود تمہارے کام نہ ہونگے، جسکے لئے انتظار، حسرت، اور ناکامی ہو، بلکہ یکسر اس قادر و مقتدر کے کاروبار ہونگے، جسکا دامنِ عز و کبریا ئی اس سے بہت اقدس و منزہ ہے کہ اودوہ ناکامی و ملوث حسرت و افسوس ہو۔

پھر جب وہ کہ سب مالک ہے، تم میں ہوگا، تو تم کو بھی اُسکے ملک کی ہر شے پر قدرت ہو جائیگی۔ کیونکہ تمہاری قدرت و حقیقت اُسی کی قدرت ہوگی۔ تمہاری صداؤں و دعوت ایک سیلابِ انقلاب ہوگی جسکو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکیگی۔ تمہاری زبانوں سے جو کچھ نکلیگا، وہ دلوں اور روحوں پر نقش ہو جائیگا اور پھر نہ زمین کا پانی اُسے دھو سکیگا اور نہ آسمان کی بارش اُسے محو کر سکے گی۔ تمہاری تعلیم بیج اور پھل، دونوں اپنے نشان لائیگی، اور تم گو چپ رہو گے، لیکن تمہاری خاموشی کی ایک ایک صدائے عمل پر کروڑوں

ہستیاں اپنے دلوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر پیش کش کر بیٹھی۔ بھاری آنکھوں سے شعلہ آہی کے جب شرارے نکلیں گے تو دنیا میں کس کی آنکھ ہوگی، جو اس سے دوچار ہو سکے؟ بھاری زبانوں سے جب لسانِ آہی کی صدائے دعوت اُٹھے گی، تو خدا کی آواز کو سن کر اس کی کون مخلوق ہے جو لبیک نہ کہے گی؟

تم جس طرف سر اٹھاؤ گے، دلوں کو سر پہ جو اور روحوں کو مسترت عجز و نیاز پاؤ گے اور خدا کا قہر و مقتدر ہاتھ تم میں سے ظاہر ہو کر ملکوں اور قوموں کو منقلب کر دیگا! تم ایک عالم کو بدلنا چاہتے ہو۔ تمہارے سامنے صدیوں کی ایک محکم عمارت ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اُسے یکسر ڈھادو اور اُس کی جگہ ایک نیا محل تعمیر کرو۔ لیکن اس کے لئے تمہارے دست و بازو کی قوت تو کافی نہیں۔ جب تک تمہارے ہاتھ کے اندر سے اُسر کا ہاتھ نمایاں ہوگا، اس رد و قبول اور ہدم و بنائے عہدہ پر اُنہو سکو گے۔

تشیع مزید

حکیم و جاہل اور فرزانہ و دیوشیا میں مرئیات و مشاہدات کا فرق نہیں ہے بلکہ صرف چشمِ نظارہ اور دلِ فکر فرما کا۔ تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کیا بوجہ ہے کہ پاک تعلیمات کا اثر اور مقدس صداؤں کی تاثیر ہم میں سے مفقود ہو گئی ہے؟ یہ کیوں ہے کہ بہتر سے بہتر ارادے ہمارے ذہنوں میں، اعلیٰ سے اعلیٰ خیالات ہماری فکروں میں، او پاک سے پاک تعلیمات ہماری زبانوں پر ہیں، مگر نہ تو ارادوں میں قبولیت ہے، نہ خیالات میں فعالیت، اور نہ تعلیمات میں اثر۔ جس دنیا کے بڑے بڑے وسیع ٹکڑوں کو صرف ایک زبان کی دعوت نے مضطر و سیما وار کر دیا تھا، آج اسی دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کی صد ہا صدائیں ایک نفسِ واحد کی خفقت جامد و ساکن میں حرکت پیدا نہیں کر سکتیں یہی اسلام کی صدائے دعوت اور یہی اس کی کتابِ ہدایت کی صدائے اصلاحِ اُسوقت

بھی تھی، جبکہ اسکے ایک ایک داعی نے ایک ایک اقلیم کو مسخر کر لیا تھا، اور یہی اب بھی ہے کہ خود اپنے دلوں ہی میں تپش محسوس نہیں ہوتی، دوسروں کی انگلیٹھیاں اس سے خاک سرورشن ہو گئی!

ایک ہی علت سے دو مختلف نتیجے پیدا نہیں ہو سکتے۔

اصل یہ ہے کہ دنیا کا سر انقلاب و تغیر ہمیشہ صدائے عمل کے آگے جھکا ہے، نہ کہ صدائے قول کے سامنے حقیقی شے ہر تعلیم کیلئے ”نمونہ“ ہے، اور جب تک مصلح اپنے اندر اپنی اصلاح کا نمونہ نہیں رکھے گا، اسکی تعلیم دلوں کی قبولیت اور روحوں کی اطاعت سے محروم رہیگی۔ آگ جب جلتی ہے تو سب سے پہلے جلانے والے کو گرم کرتی ہے۔ اگر تمھارے پاس آگ موجود ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سوز و تپش میں دکھلاؤ۔ پھر دوسروں کو گرمی و حرارت کی دعوت دینا۔ اگر خود تمھارے اندر آگ موجود ہے تو اس شجر سوزاں کو جہاں کہیں بھی رکھو گے، خود بخود ہر طرف گرمی پھیل جائیگی۔ کیونکہ گرمی آگ کے شعلوں سے نکلتی ہے، یروفت کی سہل سے پیدا نہیں ہو سکتی!

اسلام نے ایک جماعت صحابہ کرام کی پیدا کر دی تھی، جو اس تعلیم کا ایک صحیح ترین عملی نمونہ اپنے اندر رکھتی تھی، اور ان میں کا ہر فرد اس اسوۂ حسنہ کی قوت سے ایک ایک اقلیم کی تسخیر اپنے قبضہ اقتدار میں رکھتا تھا۔ ان کے اعمال کے اندر تعلیمات الہیہ کی مقدس انگلیٹھی شعلہ فروز تھی، اسلئے وہ جہاں جاتے تھے، ایک آتش کدہ اتر پڑتا تھا۔ لے جاتے تھے۔

التائبون العابدون الحامدون	وہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں
الساتھون الراكعون الساجدون	اسکی حوروں کا ہمیشہ دروڑاں رکھتے ہیں، اسکی راہ
الامرون بالمعروف والنہون	میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر سفر کرتے ہیں، اسکے آگے
عن المنكر والحافظون لحدود الله	رکوع و سجود میں مشغول رہتے ہیں، نیک کاموں کا

و بشیر المؤمنین - (۹-۱۱۳) حکم دیتے ہیں، بُرائیوں سے لاو کئے والے ہیں، (اور سب سے آخریہ کہ اللہ نے جو حمد و وقار کم کر دئے ہیں، اُن سب کے معی ٹٹا ہیں، تو ایسے مومنوں کو دین کو دنیا کی فتح یا بیوں کی خوش خبری سنا دو!!

غیر من در پس این پرده سخن سائے هست	راز و دل نتوان داشت کی غماز سے هست
زخم کار نیست، و صراحی و قیج بر چسبید	نیم بسمل شدہ پر سہ پندانے هست
بابلاں روز گلستاں پشتاں آرنند	کہ دریں کنج قفس زمر میزدانے هست
عشق بازیم به مشوق مزاجی انداخت	ز اس نیا زیم کہ با دوست بخودانے هست
گو کہ این صف شکنان قصه ضعیفان	کہ دریں قافله گاہے قدر اندانے هست
تو بیندار کہ این قصه بخود میگویم	گوش نزد یک لبم آکر کہ دانے هست

دے نظیرے نرسیدست کہ امر و زور و

صحبتے را بود انجام کہ آخانے هست

ظہر الفسافی لیل البحر

آج دنیا پھر تاریک ہے۔ وہ روشنی کے لئے پھر تشنه ہے، وہ پھر سو گئی ہے جس سے بار بار اُسے جگایا گیا تھا، اور پھر اُسے بھول گئی ہے جسکی تلاش میں بار بار نکلی تھی۔ اسکا وہ پُرانا دُکھ جسکے علاج کے لئے خدا کے رسولوں نے آہ و زاری کی، اور جسکو چھٹی صدی عیسوی میں اللہ کے ہاتھوں سے آخری مرہم نصیب ہوا، آج پھر تازہ ہو گیا ہے۔

جو تاریکی چھٹی صدی عیسوی میں جہالت نے پھیلائی تھی جبکہ اسلام کا طور ہوا تھا، ویسی ہی تاریکی آج تہذیب و تمدن کے نام سے پھیل رہی ہے جبکہ اسلام اپنی غربت اولیٰ میں مبتلا ہے، اگر اُس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی تاریکی بت پرستی تھی تو اُسکی جگہ آج ہر طرف نفس پرستی چھا گئی ہے۔ پہلے انسان پتھر کے بتوں کو پوجتا تھا۔ اب خود اپنے تئیں پوجتا ہے۔

خدا کی پرستش اس وقت بھی نہ تھی اور اس کے پوجنے والے آج بھی نہیں ہیں!
دنیا کی وہ کونسی پرانی بیماری ہے جو آج پھر خود نہیں کرائی ہے؟ جبکہ وہ بیمار تھی تو کیا
اُس کی حالت ایسی ہی نہ تھی جیسی کہ آج ہے؟ پہلے وہ تھیر کی چٹان پر بیماری کی کروٹیں لیتی
ہوگی، اب چاندی اور سونے کے پلنگ پر لیٹ کر گراہتی ہے، لیکن بیمار کے بستر کے
بدل جانے سے بیمار کی حالت نہیں بدل سکتی۔

جنسی اور نسلی تقصبات کڑوڑوں طاقتور انسانوں کو اپنا اسلحہ بنائے ہوئے ہیں۔
صنعت اور کمزوری سے ہلکے قوموں اور ملکوں کے لئے کوئی جرم نہیں۔ ہر قوم جو
طاقت رکھتی ہے، خدا کی تمام دنیا کو صرف اپنے ہی لئے سمجھتی ہے اور اس کے کمزور
بندوں کے لئے عدالت کے ایک جج کی طرح موت کا فتویٰ صادر کرنے میں بالکل
بے باک ہے۔ حق اور عدالت کے الفاظ لفظاً جب قدر زیادہ دُہرائے جا رہے ہیں،
معنا اتنے ہی متروک ہو گئے ہیں اور نوع انسانی کی مساوات و امینیت کی حقیقت،
قوت کے زور اور طاقت کے ادعا سے پامال ہے!

انسان لہو و لعب حیات اور غرور و خراف و دنیوی کے نشے سے شاید ہی کبھی
اس دہجد بدمست ہوا ہوگا، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اسکی معصیت پرستی قدیمی
ہے اور شیطان اُسی وقت سے موجود ہے جس وقت سے کہ انسان ہے تاہم معصیت
کی حکومت اتنی جاہر و قاہر کبھی بھی نہ ہوئی تھی، اور شیطان کا تخت اس عظمت و دبہ
سے کبھی بھی زمین کی سطح پر نہیں بچھا گیا تھا جیسا کہ اب قائم و مسلط ہے۔

یہ سب کچھ جہالت کے سایہ میں نہیں ہو رہا بلکہ علم و دینیت کے گھنڈ میں۔ بیماری ہی
ہے جس نے خاک و گرد پر دنیا کو لوٹایا تھا، البتہ اب وہ سنہری پلنگ پر لیٹ گئی ہے اور
موتیوں کی مسہری کے پرے چار طرنگہ مارے گئے ہیں۔

ایسا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ چشمہ خشک ہو گیا ہے اور وہ نالیاں مٹی سے بھر گئی ہیں

جنگی آبپاشی سے خدا پرستی کا چہن شاداب رہتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز نمک سے نمکین بنائی جاتی ہے، پر اگر نمک کا مزہ پھیکا ہو جائے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟
(سنتی - ۵-۱۳)

جو قوم تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آئی تھی، اگر وہ خود ہی اصلاح کی محتاج ہو چکا تو پھر کون ہے جو دنیا کی اصلاح کرے گا؟ خدا ہمیشہ اس کام کے لئے اپنی جماعت دنیا میں بھیجتا ہے اور خدا نے مسلمانوں ہی کو حزب اللہ یعنی اپنی جماعت قرار دیا تھا۔ پھر اگر وہی حزب الشیاطین کا ساتھ دینے لگیں تو اللہ کے پاس جانے والے کن کو ڈھونڈیں؟ پس آج وقت آگیا ہے کہ اسلام پھر ایک مرتبہ اپنے اُس فرض کو دہرائے جو وہ ایک بار انجام دیکھا ہے، اور مسلمان اپنی اصلاح خود اپنے لئے نہیں، بلکہ دوسروں کے لئے کریں، تاکہ اُن کی درستگی سے تمام عالم درست ہو، اور چشمے کی روانی سے تمام کھیت سر سبز ہو جائے۔

اسلام کا مشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ دنیا جتنی اس کی تعلیم کی اُس وقت محتاج تھی، جبکہ چھٹی صدی عیسوی میں اُس نے جزیرہ نمائے عزت سے اپنی صورت دکھلائی تھی، اس سے کہیں زیادہ آج بھی اُسکے کاموں کی محتاج ہے۔ اسکو اپنے امن و نظام کیلئے اپنی عدالت و صداقت کے قیام کے لئے، اپنی سفاکیوں اور بے رحمیوں کے ازالے کیلئے، اپنی صلح عام اور امانیت عمومی کے طور کے لئے، اصلاح انسانیت اور انصاف و سمیعیت و ہجیت کے لئے، اور سب سے آخر یہ کہ خدا کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر جوڑنے کیلئے ضرورت ہے اور صرف اسلام کی۔ اسلام کے فرزند خود اسلام سے بے نیاز ہو گئے ہوں مگر دنیا ابھی بے نیاز نہیں ہو سکتی!

امۃ وسطا

لیکن جو اللہ ان خود آگ سے خالی ہو گا، وہ کمرے کو گرم نہیں کر سکتا۔ اسکے لئے

ضروری ہے کہ مسلمان سب سے پہلے خود اپنے اندر تبدیلی کریں کیونکہ انکی تبدیلی پر تمام عالم کی تبدیلی موقوف ہے۔

اسکے لئے رسمی انجمنوں کا قائم کرنا بیکار ہو گا اور روپیہ کی فراہمی سے دلوں کی جمعیت ممکن نہیں۔ اسکے لئے وہ تمام طریقے بھی بیکار ہونگے، جن کا پلندہ سے بلند نمونہ آج کل کے کام پیش کر سکتے ہیں۔ عمدہ مقاصد کے اعلان سے عمدہ نتائج نہیں حاصل ہو جاتے۔ اگر صرف مفید تعلیمات و مواظبت کا دہرا دینا ہی کسی قوم میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے تو یہ پیشتر ہی سے اس قدر موجود ہے کہ اب اسکے لئے کسی نئی جماعت کی ضرورت نہیں اصول معلوم ہیں اور تعلیمات چھپے ہوئے راز نہیں ہیں۔ ضرورت صرف اسکی ہے کہ انہی اصولوں اور تعلیموں کے ماتحت اعمال و افعال کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔

ادھبوا فتسول

اسکا وسیلہ ایک ہی ہے جیسا کہ ہمیشہ رہا ہے یعنی ضرورت ہے کہ جس کو دنیا نے ہمیشہ ڈھونڈھا ہے، اسی کی تلاش و جستجو میں آج پھر نکلے، جس پانی کے لئے وہ ہمیشہ پیاسی ہوئی ہے اسی کے لئے پھر آوارہ گردی کرے، جس مقصود کی لڑ پ میں ہمیشہ مضطرب رہی ہے، اسی کو پھر پکائے یعنی غنائق الہی کی ایک ایسی جماعت اکٹھی ہو، جو صرف خدا کے لئے ہو اور انسانوں میں رہ کر اپنے تئیں انسانوں سے الگ کر لے کر۔

ترک ہمہ گیر و آشنائے ہمہ باش!

یا وجود اعلان ختم سخن، ۱۹ رزی الیہ کی اشاعت میں میں نے محبتوں کی بہت سی باتیں دہرائیں اور بہت سی نئی باتیں بھی کہیں۔ یہ اسلئے تھا، تاکہ اس نقطہ کا کہ تھا کہ وہ بن نشین کر سکیں کہ جب تک اصلاح عالم کے ان الی سلسلوں کے ماتحت ہم ایک جماعت پیدا نہ کریں گے، جو دنیا میں ہمیشہ تاریکیوں اور گمراہیوں کے انتہائی دوروں میں

نظارہ ہوئے ہیں، اور جب تک ہماری کوششیں انسانی جماعتوں اور انجمن آرائیوں کی جگہ خدا کے رسولوں اور نبیوں کے اعمال سے نسبت پیدا نہ کریں گی، اُس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ ہمارا وجود خود اپنے لئے مفید ہو سکتا ہے، نہ دنیا کے لئے۔

اب غور کرو کہ کچھلی صحبتوں میں کن کن امور کی طرف اشارہ کر چکا ہوں؟ میں نے کہا کہ دنیا نے اپنے ہر اصلاح و دعوت کے دور میں ایک ہی مقصود کو ڈھونڈھا ہے، پس میں کہتا ہوں کہ آج بھی اُسی کو ڈھونڈھو۔ میں نے کہا کہ اس تلاش و جستجو کی آخری پکار وہ تھی جو داعی اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے دنیا کی آخری فراموشی و غفلت کے وقت بلند کی، پس میں کہتا ہوں کہ آج بھی اُسی صدا کو بلند کرو۔ میں نے کہا کہ اصلاح و دعوت کی پہلی بنیاد جماعت اور اُسکا عملی نمونہ ہے، پس میں کہتا ہوں کہ آج بھی جماعت، اور ”نمونہ“ کے سوا کوئی شے مطلوب نہیں۔ میں نے کہا کہ اسلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت پیدا کی جنکا ہر فرد اپنے اندر دعوت اسلامی کا ایک عملی نمونہ رکھتا تھا اور وہی نمونہ تھا جس کا ایک ہی نظارہ ملکوں اور اقلیموں کی فتح و تسخیر کے لئے کافی تھا، پس میں آج بھی اُن سب سے حوصلہ و آئینہ رکھتے ہیں اور جنکی آنکھیں اشکبار ہونا اور جنکے دل خونچکاں ہونا جانتے ہیں، عاجزی کے گرد گرد کے ہی کہتا ہوں کہ اپنے اندر نمونہ پیدا کرو۔

ہاں میں نے کہا تھا کہ انسانی دلوں کی تبدیلی، انسانی صداؤں سے نہیں ہو سکتی، اسکے لئے ضرورت ہے کہ اپنی زبان کے اندر سے خدا کی آواز بلند کرو۔ لیکن خدا کو تم کیونکر پاؤ گے جبکہ اُس قدوس قدیم کے لئے تمہارے پاس گھر ہی نہیں ہے؟ اُس محبوب مطلوب کو کہاں بٹھاؤ گے، جبکہ تمہارے پہلو میں اسکے بسنے کے لئے کوئی اجڑا ہوا دل ہی نہیں ہے؟

سمو رو دے اگر تہمت، باز گوئے کیس جاسخن بہ ملک فریدوں نئی رود

اسکے قدوم حسن سے صرف وہی دل روانی پا سکتے ہیں جو اسکی محبت میں دیوان ہو چکے ہیں مگر محبت کا اولین ثبوت محبوب کی اطاعت اور خود فروشانہ بندگی ہے۔

ان المحب لمن يحب يطيع!

حزب اللہ

پس اُن تمام راستباز روجوں کے لئے جو دین الہی کی غربت پر کڑھتی اور روتی ہیں،
 اُن تمام مؤمن و مسلم دلوں کے لئے جو حق کی مظلومی اور اُسنیت و عدالت کی بے بسی کو
 کو دیکھ کر غمگین ہیں، اور اُن تمام خدا پرست انسانوں کے لئے جو اپنے خدا کو چھوڑنا
 اور اُس سے اپنا رشتہ منقطع کرنا نہیں چاہتے؛ ”حزب اللہ“ کی دعوت ایک پیام الہی
 ہے، جو خدا کے برگزیدہ رسولوں اور ان کے متبعین و رفقاء کے سلسلوں کے ماتحت چاہتی ہے
 کہ راستبازی اور صادق اعلیٰ کے ساتھ، مومنین مخلصین اور مسلمین فانیین کی ایک جماعت
 پیدا ہو، جو اپنے تئیں ”حزب اللہ“ یعنی مومنین صادقین کہلانے کی اہل و مستحق شابت
 کرے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر خدا اُسے اپنے کاموں کے لئے اُسی طرح چن لے گا، جیسا کہ ہمیشہ
 اُس نے چاہا ہے، اور اُسے وہ نسبت نبوت و صدیقیت حاصل ہو جائیگی جو مومنین
 الہی کے متبعین کو فائز اتباع و اطاعت کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جس کو لسان
 الہی نے مقام ”معیت“ سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں جا بجا کہا گیا ہے۔

(۱) محمد رسول اللہ، والذین ”معہ“

(۲) قل كانت لكم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین ”معہ“

(۳) من يطع الله والرسول، فاولئك ”مع“ الذین انعم الله علیهم من

النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین، وحسن اولئك رفيقا۔

(۴) كونوا ”مع“ الصادقین

پس جیسا کہ تیسری آیت سے ظاہر ہے، جو لوگ جماعت (الذین انعم الله علیهم) کی اطاعت
 و متابعت کے لئے ایمان و شہداء اور صدیقین و صالحین کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعظیم و شہادت

”محبت“ کا عمل کر لینگے، وہ اُن تمام انوارِ آئینہ اور برکاتِ ربانہ کا سور و وہبٹ ہونگے جو انبیاء و صدیقین کے لئے مخصوص ہیں، اور منجملہ اُن برکاتِ نبوت کے ایک بہت بڑی برکت و دعوت و اصلاح کی فتحِ مندی اور تغیراتِ ممالک و اہم ہے۔

امتوں کی اصلاح کرنا، خدا سے اسکے خاقل بندوں کو ملا دینا، اعتقاد و اعمال کے عالم کو کیسر پلٹ دینا، نئی قوموں اور نئی جماعتوں کو پیدا کر دینا، پھر نتیجہ کی ناکامی سے بے خطر اور تمام قوائے مادیہ و دنیویہ کے حلوں سے بے پروا رہنا، اور اسی طرح کی وہ تمام باتیں جو دلوں اور رجوں کی سرزمینوں میں انقلاب و تغیر پیدا کر دیتی ہیں، وہ سب کے سب صرف خدا کے رسولوں اور اسکے بھیجے ہوئے ربانی مصاحبین ہی کے کام ہیں۔ محض انسانی دماغ سے اُٹھے ہوئے جوش اور انسان کے گڑھے ہوئے چند جماعتی کھلو نے خدا کے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتے۔ اگر ایسا نہ تو دینا سے امان اُٹھ جائے اور ہر انسان دلوں کا مالک اور ہر اداہ قوموں کا تسخیر کنندہ بن جائے۔

شروط کار

لیکن ایسا ہونے کے لئے ضرور ہے کہ کامل خلوص اور سچی قربانی کے ساتھ خدا کے چند مخلص بندے اسکے نام پر اپنے تئیں عام لوگوں سے الگ کر لیں، اور خدا اور اسکے سچے مومنوں میں عہد و میثاقِ اسلام کی ایک مرتبہ پھر تجدید ہو جائے۔ وہ گواہی عمل میں ناقص ہوں لیکن ضرور ہے کہ تلاشِ تشنگی میں یکے ہوں، اور گواہی میں غم نہ اٹھا سکے ہوں پراسکی یاد میں ضرور غلگین ہوں۔ کچھ ضرور نہیں کہ اُن کی تعداد زیادہ ہو۔ کیونکہ دنیا میں تعداد نہیں بلکہ ہمیشہ تنہا صداقت کام کرتی ہے، اور ایک ہی سچے سچی گواہی کا بار میں ہونا اس سے بہتر ہے کہ کاتبِ کتب کے چمکیلے ٹکڑوں کا پورا بار بنایا جائے۔ یہ بھی ضرور نہیں کہ وہ جاہ و حشمت کے مالک اور بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والے اور

قیمتی پوشاکوں سے حسین و شاندار ہوں۔ کیونکہ صداقت کا گھر ہمیشہ سے خاک و گرد ہی میں رہا ہے اور جہاں دیران دل مطلوب ہوں، وہاں آباد و پیر رونق جسموں کی ضرورت نہیں۔

ہاں وہ جماعت خواہ تعداد میں کتنی ہی قلیل و اقل، اور عزت و شوکت و نبوی کے اعتبار سے کیسی ہی ذلیل و اذل ہو، پر ضرور ہے کہ اس کا ظاہر جتنا حقیر ہو، اہمنا ہی اس کا باطن عزیز و جلیل ہو۔ اسکے چہرے گرد فلاکت سے سیاہ، پرول نور صداقت و حق پرستی سے تابندہ و درخشاں ہوں۔ اسکے جسم پر چٹے ہوئے کپڑے ہوں مگر دوش ہمت پر تاج و تخت حکومت کی مکمل چادروں سے بھی بڑھ کر قیمتی روئیں پڑی ہوں۔ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے بڑھ کر حکم ارادہ، اور لوہے کے ستونوں سے زیادہ مضبوط ہمت لیکر اُٹھے، اور ایک دفعہ وہ یک دم، محسوس کرے کہ اسکے پاس زندگی کی قوتوں میں سے جو کچھ تھا، وہ اب اس کا نر یا بلکہ اسلام اور خدائے اسلام کے سپرد ہو گیا۔ اُسکی جان جو اُسے اتنی محبوب ہے کہ اگر ایک ہزار برس تک بھی چھوڑ دی جائے جب بھی اُسکا جی نہ بھرے، وہ سمجھے کہ اب ایک لمحہ اور ایک لمحہ کے دسویں حصے کے لئے بھی اُسے محبوب نہ رہی۔ وہ مال و دولت جسکے ایک حقیر سے حقیر حصے کی حفاظت کے لئے وہ بسا اوقات اپنی جان جیسی محبوب شے کی بھی پروا نہیں کرتا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اگر راہِ حق میں اسے لٹانے کی ضرورت پیش آجائے تو خاک کے ڈھیر اور کوڑا کرکٹ کے انبار میں اور اُس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اہل و عیال، عزیز و اقارب، جن کی محبت کی زنجیریں اسکی رگ جاں سے بندھی ہوئی ہیں، خود اُسکا دل اندر سے پکار اُٹھے کہ راہِ حق میں انکی بندش کچے تاکے کی قوت سے بھی کمزور ہے۔ اگر خدا تک پہنچنے کے لئے ان کو توڑنا ضروری ہو تو ایک ہی جھٹکے میں پارہ پارہ ہو سکتی ہیں۔

آنکس کہ ترا نخواست، جاں را چہ کند؟
فرزند و عیال و خان و ماں را چہ کند؟

دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند ؟

”اگر تمھارے باپ، تمھارے فرزند، تمھارے بھائی، تمھاری
بیویاں، تمھارا خاندان، تمھاری وہ دولت جو تم نے کمائی
ہے، وہ کاروبار و بیوی جسکے نقصان کا تمھیں ہر وقت اندیشہ
لگا رہتا ہے، وہ مکان و جائیداد جو تمھیں نہایت محبوب ہیں
غرض کہ یہ تمام چیزیں اگر تمھیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی
راہ میں صرف قوت کرنے سے زیادہ محبوب عزیز ہوں تو پھر
خدا کی راہ سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ اُسے جو کچھ کرنا ہے کر گزرتے
یھدی القوم الفاسقین (۲۴۹) وہ اپنے کاموں کے لئے تمھارا محتاج نہیں ہے اور اس کی
ہدایت ان کے لئے نہیں ہے جسکے اندر ایمان کے ایشار و قربانی کی جگہ، فتنے کی نفس پرستی بھری ہوئی ہے۔“
پس اگر یہ سب کچھ تم کر سکو اور خدا کی راہ میں قربانی کے اُس جانور کی طرح زمین پر گر گئے،
جسکے لئے چھری تیز کیجا رہی ہو، تو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے کوئی چیز بھی
ایسی نہیں ہے جو خدا کی راہ میں قربان ہونے والوں کے حکم سے باہر ہو۔ جن چیزوں کی آرزو میں تم
کر رہے ہو مگر تمھیں نہیں ملیں، جس غمخائے حریت کی تلاش میں تم سرگردان ہو مگر ہاتھ نہیں آتا،
جن مصائب قومی اور فلاکت ملی کے دور کرنے کے لئے آہ وادایا مچاتے ہو مگر حسیقدہ اسکی
اگر ہیں کھولنا چاہتے ہو، اتنی ہی وہ ادرخت ہوتی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں خود بخود تمھارے پاس
آجائیں گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ذخائر کی کیا ہستی ہے ؟ وہ مقصود و مطلوبِ اعلیٰ جو تمھاری
ہستی کا اصلی نصب العین ہے مگر جسے تم بھولے ہوئے ہو، وہ بھی تمھیں خود ڈھونڈنا پڑے گا، تمھارے
سامنے نمایاں ہو، اور تمھاری امانت تمھارے سپرد کر دے۔

پھر تمھاری دعوت ایک تیر ہو گی جو دلوں کو نچیر کے بغیر نہ رہے گی۔ تمھاری ایک گردشِ حشم
ہزاروں دلوں کو متغلب کر دیگی۔ تمھارے ایک اشارہ ابرو پر لاکھوں روصیں زمین پر لٹوٹی اور خاک

بیر تڑپتی ہوئی تمھارے پیچھے روانہ ہو جائیگی۔ تمھاری زبان سے جو کچھ نکلیگا، اللہ کے فرشتے اُسے اپنے نورانی پروں پر اٹھا لینگے اور تم جب کبھی بکا رو گے تو اثر و قبول کی ارواح سماویہ تمھاری صداؤں کو اپنی آغوش میں لے لیں گی تا دلوں کی جگہ زمین پر گر کر ضائع نہوں۔ اگر زمین کے بسنے والے تمھارا ساتھ دیتے سے انکار کر دینگے تو یقین کرو کہ خدا اپنے ملائکہ مسوومین اور کرمبیان مقررین کو اُٹھارے گا، تا وہ تمھارے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور اگر انسانوں کے دل تمھاری صداؤں اور حقانیت سے انکار کرینگے تو ہوا کے پرندوں، دریاؤں کی موجوں، پہاڑوں کی چوٹیوں اور رختوں کی ڈالیوں کو حکم دینگے کہ تمھاری سچائی اور راستبازی پر گواہی دیں۔ اور میں تم سے سچ آسمانوں اور زمینوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس طرح مجھے اپنے وجود کا یقین ہے، بالکل اسی طرح اسکا بھی یقین ہے کہ حق اور راستبازی میں وہ قوت ہے کہ اگر وہ چاہے تو پہاڑوں تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلانے اور سمندروں کی موجوں پر اپنا تخت بچھا دے۔

عزیزانِ ملت! جبکہ تمھارے اعمال کے اندر قرآن کی روح جاری و ساری ہو جائیگی، تو پھر تم خدا کے کلام کے حامل ہو گے اور خدا کا کلام بہت سے انسانی دلوں کو جو گوشت کے ریشوں سے بنے ہیں، نرم نہ کر سکے، مگر پہاڑوں کی چٹانوں کو تو اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَنَالِكُ الْأَمْثَالِ "اگر ہم نے قرآن کو کسی عظیم الشان پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، تو تم دیکھتے لرایتہ خاشعاً متصلاً عما من کہ یہ پتھر کا وجود بھی خوفِ الہی سے اتر کے آگے جھک جاتا اور اسکا سینہ خشیتِ اللہ، و نالکُ الامثال شق ہو گیا ہوتا (پراسوس کہ انسان سستہ ہے مگر سرکش سے باز نہیں نضرہا للناس لعلہم یتفکروا آتا) اور یہ تمہیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ سوچیں اور غفلت سے باز آئیں!!" (۵۹-۲۱)

اس میں شک نہیں کہ میری تمہید طویل، اور انتظار کار کا زمانہ منطردوں پر شدید تھا، تاہم میری طبیعت کسی طرح راضی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے دل کی تمام آرزوں کو ظاہر کئے بغیر کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دوں۔ پھر یہ بھی تھا کہ اسی ضمن میں ارادوں کا استقلال اور طلب کی

صداقت کے لئے بھی ایک ابتدائی آزمائش تھی کہ جو لوگ چند دنوں تک سماعِ مطلب کا انتظار نہیں کر سکتے، وہ آگے چل کر خطراتِ سفر کے لئے کیونکر مستعد ہو سکتے ہیں؟

لیکن اب کہ میں اپنی تہیہ ختم کر چکا ہوں اور میری آرزوئیں بے نقاب اور میری خواہش غیر مستور ہے، تو ہر شخص کو موقعہ حاصل ہے کہ اپنے دل سے پوری طرح سوال و جواب کر لے اور کل کے لئے کوئی بات سوچنے اور سمجھنے کی اٹھانہ رکھے۔ اس سفر کا ارادہ خدا نے میرے دل میں ڈال دیا ہے اور اگر پانی میرے پاس نہیں ہے تو الحمد للہ کہ اپنی پیاس کی طرف سے تو مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں اٹھا ہوں اور اب چلوں گا۔ میرا چلنا اٹل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حرکتِ مقدر ہو چکی ہے۔ میرے پاؤں میں سب سے زیادہ بوجھل زنجیر اپنے نفس اور اسکی ہوا پرستی کی ہے جسکے لولوں اور چھپی ہوئی معصیت پرستیوں کے طوفانوں میں ہمیشہ موجیں اٹھتی رہتی ہیں، اور میرے ارادے کو تہ وبالا کر دینا چاہتی ہیں:-

صد وید بال اگرچہ بہر سو گنا شستیم

اسکے بعد اپنے وجود سے یا ہر نفسِ انسانی کے فتنہ ہائے بلیسی کے بند و علالتی ہیں، جو گہ بہت سے ٹوٹ چکے ہیں لیکن جتنے باقی ہیں، وہ بھی کم نہیں اور ایسے سخت ہیں کہ بعض اوقات انھیں توڑنے کی کوشش کرتے کرتے تھک جاتا ہوں اور قریب ہو تا ہے کہ میری انگلیوں سے خون بہنے لگے:-

ہزار رخنہ بدام و مرا بہ سادہ دلی تمام عمر در اندیشہ رہائی رفت

انما اموالکم و اولادکم فتنۃ و الله عندہ اجر عظیم (۸ - ۲۹)

میں اس راہ کی سختیوں سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن انکی سختیوں ہی کے اندر اپنے نام کی پکا رکھی پاتا ہوں۔ بارہا ایسا ہوا کہ نفس کی شرارتوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور دل کی غفلت نے خوب شور مچایا، تاکہ اُس آواز کو نہ سُن سکوں اور اسکی طرف سے غافل ہو جاؤں۔ ایسا بھی ہوا کہ دن پر دن اور راتوں پر راتیں اسی کشمکش میں گزر گئیں اور ہر ایک

افسردہ دل ولہ ہائے معصیت یکایک زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے، تاہم یہ وقت بھی گزر گیا اور کان لگا کر غور کیا تو بند ہونے پر بھی ایک صدا اٹھی، جو اسکے اندر گونج رہی تھی:-

تو پندار کہ اس زمرہ بے چیزے ہست گوش نزدیک لم آکر کہ آواز ہے۔

میں درمیان میں اپنی پکار بلند کر کے پھر جھپ ہو گیا تھا کیونکہ جب میں نے اپنی جانب دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابھی چند دنوں اور اپنی آزمائش کی ضرورت باقی ہے۔ اس راہ میں دعوت دینے کے لئے مقدم شرط یہ تھی کہ میں خود بھی اس طرح طیارا اور آمادہ ہو بیٹھوں کہ جس دن آغاز سفر کا اعلان کروں اُس دن سب سے پہلے خود اپنے پاؤں کو تمام رنجیروں سے خالی دیکھوں پس میں اپنی فکر میں غرق ہو گیا اور جس قدر زمانہ توقف کا خدا کو منظور تھا، اس عالم میں بسر ہو گیا۔ لیکن مجھے نظر آیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ پانی اتنے اونچے تک پہنچ گیا ہے کہ اب دیر سے بھاگنا محال ہے، اور قریب ہے کہ مدت کے بھاگے ہوئے غلام کے پاؤں میں آخری مرتبہ ایک ایسی بو جھل زنجیر ڈال دی جائے کہ پھر کبھی بھی اسکے پاؤں اس چوکھٹ سے باہر نہ نکل سکیں۔

خلاص حافظ ازاں زلفت تابدار مباد کہ بستان کند تو رستگار مند !!

الحمد للہ کہ اللہ کی توفیق رفیق نے مجھے نہ چھوڑا اور جنگو وہ چھوڑنے تو اسکی دنیا میں پھر کون ہے جو انھیں پناہ دے سکتا ہے ؟

تو گریہ ہم زنی سودائے دل، ہائے زیاں ای
مرا سرمایہ دنیا و دین نابود می گرد
میں اب ہمہ وجوہ مستعد سفر ہوں اور ہر مان سفر کے لئے صلائے عام ہے:-
مردانہ قہارے کن، دستے بدو عالم زن
ہر دم چو فلک اجبت، از پردہ بروں آرد
گر مہر نمی بر دل، از شوق پیایہ نہ !
تو ہر چہ خاموشی ؟ کہ عقل نیندیشی ؟
ایمان ز یقین خیرد، و نہر چو لبشک یابی
فصلی کہ نہی بر نہ، نقشے کہ زنی کم زن
ایں شعبہ یکسو نہ، ویں معرکہ بر ہم زن
و فضل زنی بر لب، از رطل دامد زن
من پاس گہ دارم، خواص نہ، دم زن
در آتش حرماں ہیں، یا بر محک غم زن

بنیائی جان خواہی، شمشیر تبارک زن آگاہی دل جوئی، الماس بدمرہم زن
مؤمن نتوان گفتن، عاشق کہ مجاہد نیست!
روبو سچو سہر بازار، برطرہ چشم زن

طریق کار و آغاز عمل

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ صِدْقٍ، وَاَجْعَلْ لِّيْ صَرْفًا لِّكَ سَلْطٰنًا نَّصِيْرًا
یہ جماعت ”حزب اللہ“ کے نام سے موسوم ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے مؤمنین مخلصین کو اسی
لقب سے ملقب فرمایا ہے۔۔۔ الا ان حزب اللہ ہم الغالبون۔

مقصد و حید

اتباع اُسوۂ حسنۃ ابراہیمی و محمدی علیہما الصلوٰۃ والسلام

بحکم

(۱) لقد کان لکم فی رسول اللہ اُسوۂ حسنۃ

(۲) قد کانت لکم اُسوۂ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ

دستور العمل

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
الامرؤن بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ

ولیشرا المؤمنین (۹-۱۹۳)

خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آٹھ وصفوں کو بیان کیا ہے جو مؤمنوں میں ہونی چاہئیں،
یا آٹھ قسم کے درجوں کو بیان کیا ہے جن میں سے ہر درجہ پچھلے سے اعلیٰ و اکمل ہے اور یہی اس
جماعت کا دستور العمل اور طریق کار ہوگا۔۔۔

(۱) ”التائبون“ اصلاح و تزکیہ نفس کا اولین مرتبہ توبہ و انابت ہے، یعنی بندے کا اپنے اعتقاد و اعمال کی تمام گمراہیوں اور غفلتوں سے کنارہ کشی کرنا اور اللہ کے حضور عہد واثق کرنا کہ وہ آئندہ اسکی مرضات کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیکے۔

(۲) ”العابدون“ وہ جو مقام انابت کے بعد مقام عبادت تک مرتفع ہوئے۔ مقام توبہ انابت گذشتہ کا ترک تھا، عبادت حال مستقبل کا عمل ہے۔

(۳) ”المجاهدون“ وہ لوگ جو دنیا میں انسانی اعمال کی بد وشتا، اور اغراض و مقاصد نفسانیہ کے غلبے کی جگہ، خدائے قدوس کی حمد و ثنا کی پکار بلند کریں، اور جو توفیق الہی سے اس نفاق کا وسیلہ بنیں کہ دنیا مادہ پرستی کے شور سے نجات پا کر حمد الہی کے ترانوں سے معمور ہو جائے۔

(۴) ”الساخون“ یعنی وہ لوگ جو حق اور صداقت کی راہ میں اپنے گھر اور وطن کے قیام کو ترک کر کے، فرزند و عیال اور دوست و احباب کی الفت سے بے پروا ہو کے، اور سفر کی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل کر نکلیں، اور خدا اور اسکی صداقت کے عشق میں شہر بشہر، کوچہ بکوچہ گشت لگائیں۔ خدا کی دعوت کی صدا کی زبانوں پر ہو، اور ہدایت الہی کی امانت دلوں میں، وہ امن دیوانوں کی طرح جو فراق محبوب میں جنگلوں کی خاک چھانتا، اور آبادیوں اور ان کی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے، ہر جگہ پھریں، اور اس بھکاری فقیر کی طرح جو ایک ایک دروازے پر صدا لگاتا، اور ہر شخص کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچیں۔ کہیں ہدایت کی صدا لگائیں تو کہیں سپے دلوں کا سوال کریں جس شخص کی جیب کو زنی اور دل کو قیاض پائیں، اسکے دروازے کا پتھر بن کر چم جائیں۔ اگر وہ دعاؤں سے خوش ہو تو دعائیں دیں، اگر دل کا نرم ہو تو فقیرانہ صدائیں سنائیں، اگر درد مند ہو تو عاجزی کی صورت بنا کر منتیں کریں۔ غرض کہ جب تک اپنے شکار کو قابو میں نہ کر لیں، اسکے دروازے سے نہ ملیں۔

پھر سفر کی مختلف صورتیں اور مختلف مراتب ہیں اور انسان الہی نے ”ساج“ کا

لفظ استعمال فرمایا کہ سب پر حاوی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نیک نیتی کے ساتھ جو تاجر غیر مالک کا سفر تجارت کے لئے کرے، جسکو قرآن کریم نے اللہ کے فضل سے جا بجا تعبیر کیا ہے، یا علوم مفیدہ و فنون نافعہ کی تحصیل کے لئے اپنا گھر چھوڑے، جسکو خدا نے کثیر تبتلایا ہے، یا اسی طرح کوئی دوسرا مقصد ان اغراض میں سے ہو، جسکو دوسری قویں سیاست و تمدن وغیرہ کے ناموں سے یاد کرتی ہیں، تو وہ تمام صورتیں بھی اس وصف ایمان اسلام میں داخل ہیں، اور اس طرح کا سفر کرنے والا بھی مرتبہ ”سائکھوں“ سے فائز، نیز اسکے تمام برکات سے بہرہ اندوز ہے۔ انشاء اللہ جب اس آیت کریمہ و عظیمہ کی تشریح پھر من مقاصد ”حزب اللہ“ کر دے گا، تو یہ تمام باتیں اپنے اولاد و برادرین کے ساتھ نصیحت افروز ہو گئی۔ نیز بعض ایسے معارف و حکم قرآنیہ بھی سامنے آئینگے جن پر اب تک بہت کم تدبر و تفکر کیا گیا ہے۔

(۵) دو الواکعون، بظاہر ”الواکعون“، اور اسکے بعد کا وصف ”الساجدون“ ایک ہی چیز یعنی نماز کی طرہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پہلے رکوع ہے اور پھر سجود، لیکن اصل یہ دو علیحدہ علیحدہ وصف یاد و علیحدہ علیحدہ مرتبوں کی جماعتوں کا بیان ہے، جن میں پہلا وصف مرتبہ رکوع ہے، دوسرا سجود۔

مقصود دونوں سے وہ مقام ہے، جبکہ انسان اپنی روح و دل اور اپنی تمام قوتوں اور اپنے تمام جذبات اور تمام خواہشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اور وہ سر جیسے اُسے بلند کیا ہے، اسکی ہر مخلوق کے آگے بلند ہو کر بالآخر اُس کے آگے گرا دیا جاتا ہے۔ فی الحقیقت لفظ ”اسلام“ کی حقیقت اور مقام ”تسليم“ کا مقصود اصلی یہی مقام ہے۔ وقال فی ہذا المقام :-

ایں جگہ کہتا ہوں کہ در برداری سود سے نہ کند چو نفس کا فرداری
سر را بہ زمین نہی تو در وقت نماز آں را بہ زمین نہ کہ دوسر داری

لیکن اس حالات کے دو درجے ہیں :- ایک مرتبہ رکوع ہے اور ایک مرتبہ سجدہ نماز میں مصلی پہلے رکوع میں جاتا ہے۔ اُس کے بعد سجدے میں گرتا ہے۔ پس ”الراکعون“ سے مقصود وہ لوگ ہیں جو اس حالت کے پہلے درجے تک پہنچ گئے ہیں، اور اُس بے نیاز و کبریا کے سامنے انھوں نے اپنی روح و دل کو یکسر جھکا دیا ہے۔

(۷) ”السااجدون“ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ رکوع صرف جھکنا تھا مگر سجدہ جھکتے جھکتے اس قدر جھک جانا کہ بے اختیار و مضطر ہو کر زمین پر گر پڑنا اور پیشانی کو گر و خاک مذلت سے آلود کر دینا۔ یہ انکسار و عبودیت کا انتہائی مرتبہ ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ اپنے سر کو نہ صرف اللہ کے آگے جھکا ہی دے، بلکہ دہائی طور پر اس کے سامنے زمین پر رکھ دے اور اُسے سپرد کر دے۔ سید الطائف بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا :- نماز میں سجدے کے شرائط کیا کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمھارے لئے تو یہ کہ پیشانی اور ناک زمین سے مس ہو، اور ہمارے لئے یہ کہ جب ایک بار سجدے میں سر گر جائے تو پھر دوبارہ زمین سے اٹھے۔ واللہ و ما قال :-

در سجدہ کہ تن ز سر می شود جدا در کشور و فغانکش نام کردہ اند
یارب ز سیل حادثہ طوفان رسیدہ با بُت خانہ کہ خافش نام کردہ اند
پھر نظر حقیقت شناس کو بلند تر کیجئے تو اسی مقام سے وہ مرتبہ فنار نقش انسانی مراد ہے، جسکو صوفیاء کرام اپنی اصطلاح میں مقام ”استملاک کلی“ اور ”جمع الجمع“ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر زبان اہل محبت میں کہئے تو وجود انسانی کا یہی سجدہ ہے جسکی پیشانی زمین پر گرنے سے پہلے تو طلب عشق ہوتی ہے، پھر جب اٹھتی ہے تو عشق کی جگہ خود حسن کی جلوہ گاہ بن جاتی ہے :-

بیرون عشق و عاشق و معشوق بیچ نیست

وہیں ہر دو اسم مشتق از اں مصدر آمدہ

(۷) ”الاممرون بالمعروف والنہی عن المنکر“ اللہ اکبر! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درجہ عالیہ کہ ان تمام اوصاف عظیمہ کے بعد اسکا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو حق کا اعلان کرتے، صداقت کا حکم دیتے، اور راستبازی و عدالت کی طرف بلاتے ہیں اور چونکہ نیکی کی دعوت، ہمدی کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں، اسلئے ساتھ ہی اسکا بھی ذکر کیا اور کہا کہ نیز وہ فرزندان حق جو بڑائیوں سے روکتے اور خدا کی زمین کو نفس و شیطان کی پھیلائی ہوئی ضلالت سے بچاتے ہیں۔

فی الحقیقت یہ مرتبہ اسلام و ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ اختصاص اور مخصوص ترین اعمال نبوت و صدیقیت میں سے ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی وصف نہیں جو اسلام کی پوری حقیقت اپنے اندر رکھتا ہو یہی وہ عمل الہی ہے جسکا انجام دینے والا زمینوں اور آسمانوں میں خدا کا دوست پکارا جاتا ہے اور اسکے اعمال کے اندر نبیوں اور رسولوں کی نسبت متحقق ہو جاتی ہے۔ جو گروہ یا جو فرد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو گا وہ گوئیائا آدم و نوح اور ابراہیم و موسیٰ (علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) کا دنیا میں جانشین ہو گا۔

الحمد للہ کہ اس مقام کی تشریح و تفصیل اور اعلان و دعوت کی توفیق مقدس اس فقیر کو خصوصیت کے ساتھ بکرات و مرات مرحمت ہوئی، اور اسکے فضل ذرہ نواز سے امید ہے کہ باب توفیق ہمیشہ باز و مفتوح رہے گا۔

(۸) ”والحافظون لحدود اللہ“ یہ ان اوصاف الہیہ کا آخری مرتبہ اور اس زنجیر صفات ایمانیہ کی آخری کڑی ہے۔ یہ انتہائی وصف ہے جو ان صفات سجدہ ربانیہ کے بعد مؤمنوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یا مؤمنین مخلصین کی وہ منتہا درجہ رفیع و جلیل جماعت ہے جو ارتقاء ایمانی کی آخری منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر خدا تعالیٰ سے پیچ اس دنیا میں اسے اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا دیتا ہے۔ فقہولا یسمع الا بسمعہ، ولا یبصر الا

بنورہ، ولا یتکلم الا بلسانہ :-

چشم و گوش و دست و پا ہم او گرفت من بدر زخم، سرایم او گرفت
 ”حافظین لحد و د اللہ“ سے مقصود وہ جماعت ہے جو دنیا میں شریعت حقہ الہیہ
 کے قیام اور عدل و امنیت کے نظام کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور جو حدود و قوانین خدا
 تعالیٰ نے قوام عالم، و امن انسانیت، و نظام مدینیت صالحہ، و حفظ حقوق اقوام
 و ملل کے لئے قائم کر دیے ہیں، ایک باختیار سلطان اور ایک مسئول و امالی ملک
 کی طرح انکی محافظت کرتی ہے۔ یہی حدود اللہ فی الحقیقت تمام شرائع الہیہ کا مقصود
 حقیقی اور تمام مامورین و مرسلین اور مصلحین متبعین کی دعوت کا حاصل ہیں، اور یہی
 حدود ہیں جنکو لسان اللہ نے کہیں دین قیم، کہیں دین حنیف، کہیں صراط مستقیم
 کہیں فطرۃ اللہ، کہیں سنت اللہ، اور پھر کہیں ”اسلام“ کے نام سے تعبیر کیا ہے
 خدا تعالیٰ ہمیشہ اس خدمت کے لئے اپنی جماعتوں کو چنتا اور انھیں اپنا خلیفہ بناتا
 ہے، پس وہ دنیا کو صفات الہیہ کا تجلی گاہ بنا نا چاہتے ہیں نہ کہ تخت ابلیس کے حکام
 جیشہ کا جہنم کدہ۔ وہ ہر اُس چیز سے خوش ہوتے ہیں جن سے رب العالمین خوش ہے
 اور ہر اُس درخت کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں جو صفات شیطانیہ کے بیج کا پھل ہے پھر وہ
 اپنی تمام قوتوں کو ”حد و دائرہ“ کی حفاظت کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، اور دنیا کی
 جو جو قوتیں ان حدود کو توڑنے والی اور انسانیت کو اُسکے نظری حقوق سے محروم
 کرنے والی ہیں، اُن سب کے تسلط سے عالم کو نجات دلاتے ہیں۔ یہ گویا قوت الہیہ
 اور قوت الٰہی شیطانیہ کی ایک جنگ ہوتی ہے، پر جیسا کہ اُس نے ہمیشہ کیا ہے، وہ اپنی
 ہیود و تہاہرہ کو فتح دلاتا اور ابلیس کے لشکر کو نامراد و خاسر کرتا ہے :- ولقد سبقنا
 کل مننا لعبادنا المرسلین، انھم لھم المنصورون، وان جندنا لھم الغالبون

(۱۳۸-۱۴۱)

یہ درجہ آخری درجہ ہے، اور اس لئے ”حزب اللہ“ کا مقصد حقیقی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے حزب اللہ یعنی اپنی جماعت کو جا بجا ”حزب الشیاطین“ یعنی شیطان کی جماعتوں کے مقابلے میں فرمایا ہے۔ سورہ مجادلہ میں جہاں منافقین و کفر پرست لوگوں کا تذکرہ کیا وہاں پہلے ”حزب الشیاطین“ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

استحوذ علیہم الشیطان فانساہم شیطان (اور اس کی قوتیں) ان پر مسلط ہو گئی ہیں
ذکر اللہ، اولئک حزب الشیطان پس انھوں نے خدا کے ذکر اور اسکے رشتے کو فراموش
الا ان حزب الشیطان اہم الخاسرین کر دیا ہے۔ ”یہ حزب الشیطان“ یعنی شیطان
کی جماعت ہے، اولئین کر دے کہ آخر کار حزب الشیطان
(۵۸-۱۸)
برابر و تباہ ہی ہوگا۔

پھر اسی سورۃ میں اس آیت کریمہ کے بعد سچے اور راستبازوں کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ انکی علامت یہ ہونی چاہئے کہ اللہ اور اسکی صداقت و عدالت کے آگے دنیا کی تمام قوتوں اور بندشوں کو ہیچ سمجھیں، دلو کا فوا باء ہم، او ابناء ہم، او اخوان ہم، او عشیرت ہم، اگرچہ انکے ماں باپ، اہل و عیال، برادر و قریب، اور خاندان اور کنبے ہی کے لوگ کیوں نہوں، لیکن خدا کی راہ میں وہ کسی کی پروا نہ کریں۔

پھر ان کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے کہ:-

اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ”یہی وہ سچے مومن ہیں جنکے دلوں کے اندر بخدائے ایمان
وایدہم بروج منہ، ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانھا
خالدین فیہا، رضی اللہ عنہم
ووضوا عنہ، (۵۸-۲۱)
نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی نصرت فرمائی ہے
نیز وہ انھیں کامیابی و فتح دے گی کے ایسے باغوں میں داخل کرے گی
جنکے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اسکا عیش و بردی
حاصل کرینگے۔ یہی وہ خدا کے خاص بندے ہیں جن سے وہ

راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں،

ان اوصاف و خصائص کے بیان کرنے کے بعد پھر اس جماعت کا نام بتایا کہ :-
اولئک "حزب اللہ" الا ان
یہی "حزب اللہ" یعنی خاص اللہ کی جماعت ہے اور یقین کر دو کہ
حزب اللہ ہم المفلحون (۲۲-۵۸) حزب الشیطان کی شان و شوکت کسی ہی دل فریب ہو، مگر آخر کار
یہی لوگ فلاح پائیں گے۔

ان آیات سے عجیب غریب نکات و معارف سامنے آتے ہیں مگر وقت تشریح نہیں محل
بہ وقت توضیح مقاصد حزب اللہ تاہم مختصراً اتنا اشارہ کر دیتا ضروری ہے کہ ان آیات سے
بعض مخصوص علامتوں اور نتائج کو سامنے کر دیا ہے۔ مثلاً ان سے واضح ہو گیا کہ :-
(۱) خدا نے دنیا میں دو جماعتوں کا ذکر کیا۔ حزب الشیطان اور حزب اللہ۔

(۲) حزب الشیطان کا کام یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے تئیں قوا، شیطانہ کام کرکے بنا دیتا ہے
اسلئے شیطان ذکر الہی سے اُسے محروم کر دیتا ہے اور خدا کی صداقت و حقانیت بالکل
فرا موش ہو جاتی ہے۔ لیکن "حزب اللہ" ذکر الہی کو زندہ کرنے والا، اور اس کے غلطی سے
تمام عالم کو معذور بنا دینے والا ہے۔

(۳) حزب اللہ کی اصلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی وفاداری میں اور تمام شیطانی قوتوں سے
بلکلی باغی ہو جاتا ہے اور اسکی راہ میں کسی دنیوی اثر و قوت سے متاثر نہیں ہوتا۔

(۴) "حزب الشیطان" کا نتیجہ نامرادی و خسار ہے، اور "حزب اللہ" آخر کار فلاح و نصرت
پانے والا ہے۔

(۵) کیونکہ خدا ان کے لوحِ دل پر نقشِ ایمان کندہ کر دیتا اور اپنی "روح" سے انکی مدد کرتا ہے۔
(۶) دائمی نشاط کا روبرو و تہمتی انکا صلہ ہے۔

(۷) بارگاہِ الہی میں ان کا وجہ یہ ہے کہ "وہ خدا سے خوش اور راضی ہیں اور خدا ان سے راضی
و خوش ہے" اور یہ انتہا مرتبہ عباد اللہ ہے۔ کیونکہ ان کی رضا اور اپنی رضا، دونوں

کا خدائے ایک ساتھ ذکر کیا۔

حاصل سخن یہ کہ ”حافظین لحدود اللہ“ کا مقام جماعت ”حزب اللہ“ مرتبہ آخری ہے اور ان مراتب ثمانیہ کے طے کرنے کے بعد اس جماعت کا فرض ختم ہو جاتا ہے۔

پس یہی ہیں کہ فرمایا ”وبشیر المؤمنین“ کہ ان کو فلاح دارین کی بشارت پہنچادی جائے، اور یہی قرآن حکیم کے مقرر کردہ مراتب عمل ہیں، جن کو حلقہ حزب اللہ اختیار کرے گا۔

جَمَاعَةُ ثَلَاثَةِ

ثم اول ثلثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله - ذالك هو الفضل الكبير (۱۹۳۵ء)

(ترجمہ)

پھر پہلی قوموں کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو کتاب الہی (قرآن) کا وارث ٹھہرایا جن کو ہم نے اپنی خدمت کے لئے اختیار کر لیا (یعنی مسلمانوں کو) پس ان میں سے ایک گروہ تو ان کا ہے جو اپنے نفوس پر ترک اعمال اور ارتکاب معاصی (ظلم کر رہے ہیں)۔ دوسرا ان کا، جنہوں نے معاصی کو ترک اور اعمال کو اختیار کیا ہے پر خدا پرستی اور ترک نفسانیت میں ان کا درجہ درمیانہ اور متوسطین کا ہے تیسرے وہ جو ان الہی سے تمام اعمال حسنہ صالحہ میں اوروں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور یہ خدا کا بہت ہی بڑا فضل ہے!

اس آیت کریمہ میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو تین طبقوں میں منقسم کر دیا ہے :-

(۱) وہ جو اپنے نفوس پر ظلم کر رہے ہیں کیونکہ خدا سے غافل اور اسکے رشتے کی معرفت کو بھولے ہوئے ہیں یہ طبقہ تمام ان مسلمانوں کا ہے جو اپنے دلوں میں اعتقاد اور حسن ایمانی تو ضرور رکھتے ہیں پر ایمانی قوت میں ضعف بھی بدرجہ کمال ہے اور عمل منقوود۔

(۲) درمیانی طبقہ جو غفلت سے متنبہ ہوا اعمال حسنہ اختیار کئے۔ اور امر الہیہ کے آگے

سرا طاعت ختم کیا۔

(۳) اعلیٰ ترین طبقہ جو نہ صرف خیرات و محاسن کا انجام دینے والا، بلکہ اُن میں اوروں سے پیش رو بھی ہے اور نیکی کی صفوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والا ہے۔

قوم کے مختلف طبقات و مذاہب کی یہ ایک قدرتی تقسیم ہے اور ہر قوم میں یہی تین جماعتیں ہوتی ہیں۔ پھر جن میں پہلی کم، دوسری بکثرت، اور تیسری کافی ہوتی ہے، وہ تمام قوموں میں سرفراز و ممتاز ہو جاتی ہے، اور جس میں صرف پہلی کی کثرت، دوسرے بہت کم، اور تیسرے اگر وہ کالعدم ہوتا ہے، وہ دنیا میں اپنے زندہ رہنے کا حق کھودیتی ہے۔

”حزب اللہ“ کے تین درجے

پس اس تقسیم قرآنی کی بنیاد پر اس جماعت کے بھی تین درجے قرار پائے ہیں:-

(۱)

ہر مسلمان جو راستبازی کا متلاشی، اصلاح حال کا متہنی، اور اسلام کے اس دور غربت میں خدمت و جہاد فی سبیل اللہ کی اپنے دل میں سوزش و پیش رکھتا ہے، نیت صالحہ ارادہ محکم، اور قرارداد حق کے ساتھ دین الہی کے اس میثاق مقدس کو دہرائے:-

ان صلاقی ولنسکی و عیای و مہاتی باللہ رب العالمین۔ لا شریک لہ و

بذلک امست وانا اول المسلمین !

میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنّا، غرض کہ میری ہر چیز صرف اللہ رب العالمین

کیلئے ہے۔ اسی قربانی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا ”مسلم“ ہوں !

اور اپنی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ خدا کی قربانی کے لئے طیار ہو کر اقرار کرے کہ

وہ اللہ کے رشتے میں مسلک ہونا، اور اسکی جماعت کے فرائض ادا کرنا چاہتا ہے، پس وہ

طبقہ ”ظالم لنفسہ“ میں سے طبقہ ”مقتصد“ کے لئے منتخب ہو جائیگا، اور اسکے بعد اسکی

آزمائش شروع ہو جائے گی۔ یہ آزمائش اُس وقت تک جاری رہے گی جس وقت تک وہ دوسرے درجے میں شامل ہونے کا اہل ثابت نہ ہو۔

(۲)

اُن لوگوں میں سے جو پہلی جماعت میں منتخب ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے اعمال افعال سے عہد الہی کے ایفا اور دین جینیفی کے میناق کی تعظیم کا ثبوت دیدینگے، ایک دوسری جماعت چھانٹی جائے گی اور اس میں شامل ہونا گویا ارباب اقتصاد کے طبقہ میں شامل ہونا ہوگا۔

لیکن اسکے لئے اولین شرط یہ ہونی کہ داخل ہونے والا امور ذیل کی پابندی کا موافق و مخلصانہ عہد کرے، نیز حسبِ زمانہ پہلی جماعت میں لمبرکہ چکا ہے، اسکے نتائج اسکے عہد کی صداقت کا یقین دلائیں :-

(۱) تمام احکام شریعت کی، ان کی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ سچی پابندی کرنا اور اس پر تباہ اپنے تمام اعمال افعال حیات، اور تعلقات و لوازم زندگی میں یکسر شریعت اور مجسمہ اسلامیت ہونا۔

(۲) صداقت الہی کی راہ میں سیاحت و سفر اور سیر فی الارض۔

(۳) امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کسی حال میں غافل نہونا، الحب فی اللہ و البغض فی اللہ کو اپنے تمام اعمال کا دستور اعمل قرار دینا، اُن تمام رشتوں کے توڑنے میں جلدی کرنا جو خدا کی رضا سے خالی ہوں، اور ہر اُس رشتے کو ماں باپ اور زن و فرزند کے رشتے سے بھی زیادہ قوی سمجھنا جو اللہ کی راہ میں باندھا جائے۔ خواہ کسی مہتمم کی مشغولیت اور کیسے ہی کاموں کا انہماک ہو مگر ہمہ وقت اسی دھن میں لگے رہنا کہ بندگان الہی کو معروف و حق کی دعوت دی جائے، منکرات و منہیات سے روکا جائے، اور دین آئی کی ایک بھی فوت شدہ سنت ہمارے ہاتھوں زندہ ہو جائے۔ اور پھر اپنے دل کے اندر کچھ اس طرح اسکی چھین اور ٹیس پیدا کر لینا کہ جس طرح سانپ کا ٹایا بچھو کا ڈسا ہو

مریض در و اور تڑپ سے لوٹتا اور کراہتا ہے، ٹھیک ٹھیک اسی طرح حق و عدل کی
منطوقیت اور دین الہی کی بکیسی و غربت پر از سر تا پایکرا اضطراب اور تقویر
النتاب بن جائے !!

(۴۷) حکم اسلام و شریعت اسلامیہ کی اطاعت کا بتدریج وہ مرتبہ حاصل کرنا اور اس طرح
اس کے احکام کی عظمت و سطوت اپنے اوپر طاری کر لینا کہ اُسکا ہر حکم فرمانِ قضا
اور اُس کا ہر اشارہ فیصلہ کن جیم و جان ہو۔ اور قلب ہر حال میں اس کے احکام کا منتظر
اور اس کے اوامر کے لئے بھوکا پیاسا رہے۔

(۴۸)

اس دوسری جماعت میں سے جو فرزندِ انِ حق اپنے اعمال و افعال سے درجہ بقیست
و مرتبہ علو و رفعت حاصل کرینگے، انہی سے یہ آخری جماعت منتخب ہوگی اور یہی جماعت
”حزب اللہ“ کا خلاصہ مساعی و جماد، اور اسکی اصلی حکمران جماعت ہوگی۔ یہ لوگ
”سابق بالخیرات“ اور ”حافظین لحد و دالہ“ ہونگے۔ خدا تعالیٰ جو کام اُن سے
لینا چاہے گا، خود لے لیگا، اور جس مقصد کی طرف کھینچے گا، وہ اُس طرف کھینچ جائیگا
انکے مقصد آخری کو نہ اسوقت بتلایا جاسکتا ہے اور نہ متعین کیا جاسکتا ہے۔ جو سالک
کہ ابتدائی دو جماعتوں سے ترقی کر کے اُس درجہ تک پہنچے گا، وہ خود وہاں کے اسرار
و رموز سے آشنا ہو جائیگا۔ اس سے پہلے وہاں کے حالات کسی پر نہ کشف ہو سکیں گے
کسی عضو جماعت کے لئے جائز نہ ہوگا کہ ان کے انکشاف کے درپے ہو۔ اور وقت سے
پہلے انہیں معلوم کرنا چاہیے۔

مضامین مولانا ابوالکلام آزاد

حصہ اول کے تین اڈیشن تین ماہ میں شائع ہو چکے ہیں جس میں ہندوستان کی آزادی اور دیگر مفید مسائل پر مضمون ہیں۔ حصہ اول ۱۰

مضامین ابوالکلام آزاد

حصہ دوم و حصہ سوم

زیر طبع ہیں۔ اس ماہ میں شائع ہو جاویں گے۔ جو صاحب حصہ اول دیکھ چکے ہیں ان کے لئے حصہ دوم و سوم بہت ضروری ہیں۔ جلد خریداری میں نام درج کر دیجئے۔ ابھی سے بہت سی درخواستیں آرہی ہیں ورنہ آئندہ اڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔

جدید کتابیں

مجموعہ مضامین ہما تہا گاندھی۔ مجموعہ مضامین لالہ لاجپت رائے بھی زیر طبع ہیں

ترک موالات دوسرے ممالک میں

پادری بروکھائی کی زبردست کتاب جس میں لکھایا ہے کہ ہنگری، مصر، آئرلینڈ، کوریہ نے آزادی ترک موالات کے ذریعہ سے حاصل کی۔ بہت دلچسپ کتاب ہے۔ سال بھر میں نگرانی کے کئی اڈیشن نکل چکے ہیں۔ اب اردو ترجمہ مولانا سید نجیب اشرف صاحب ندوی نے فرمایا ہے۔ جلد طلب کیجئے۔ ۱۰

سوراج۔ از ہما تہا گاندھی ۸

مشتاق احمد ناظم قومی دارالانشاعت محلہ کوٹہ شہر پیٹھ

اسیر مالٹا کا پیغام

حضرت مولانا حسین احمد صاحب مہاجرہ فی اسیر مالٹا و کراچی کی ولولہ انگیز تاریخی تقریروں کا مجموعہ جس میں یورپ کے مظالم ترکوں اور مسلمانوں پر مالٹا کی کیفیت - یونان کی حالت وغیرہ مفصل دکھائی ہے ۹۔

تقاریر مولانا ظفر علی خاں

فدائیت مولانا ظفر علی خاں کی راولپنڈی - لاہور - کلکتہ - الہ آباد کی تقریروں کا مجموعہ ۹۔

دنیائے اسلام اور خلافت

مولانا سید سلیمان وحی صاحب کا زبردست خطبہ صدارت جن میں لائے یہ دکھایا ہے کہ اس وقت روس - چین - آذربائیجان - مراکش - طرابلس - افغانستان - الجزائر وغیرہ کے مسلمان خلافت کے لئے کیا کر رہے ہیں ۳۴۔

سمرنا کی خونی داستان

سمرنا میں یونانی مظالم کی تفصیل مثلاً عورتوں کی عصمت دری بوڑھوں درجوں کا قتل عام - شہر اور دیہات کا جلا یا جانا - مساجد اور معابد کی بربادی وغیرہ ۳۔

خطبہ صدارت مولانا آزاد صاحبانی

بہترین سیاسی اور مذہبی مضامین سے بھرا ہوا خطبہ نظام شرعیہ کی پوری تفصیل ۶۔

جذبات حریت

بہترین قلمی نظموں کا مجموعہ جس سے بہتر مجموعہ اس وقت تک شائع نہیں ہوا۔ اس دعوے کو آپ کچھ کر تصدیق کر سکتے ہیں تمام لیڈران نے پسند کیا ہے بہترین اخبارات نے ریویو کیا ہے ۸۔

تضانیف حضرت مولانا عبد الماجد صاحب بدایونی

الاطہار (علماء کے فرائض اور واقعات پنجاب پر) ۸۔

المکتوب - دس ہزار میل کا خود نوشت سفرنامہ - دوزیر دست تقریریں - ۸۔

درس خلافت - ۸۔

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ

مضامین مولانا ابوالکلام آزاد

حصہ اول کے تین اڈیشن تین ماہ میں شائع ہو چکے ہیں جس میں ہندوستان کی آزادی اور دیگر مفید مسائل پر مضمون ہیں۔ حصہ اول ۱۰

مضامین ابوالکلام آزاد

حصہ دوم و حصہ سوم

زیر طبع ہیں۔ اس ماہ میں شائع ہو جاویں گے۔ جو صاحب حصہ اول دیکھ چکے ہیں ان کے لئے حصہ دوم و سوم بہت ضروری ہیں۔ جلد خریداری میں نام درج کرادیجئے۔ ابھی سے بہت سی درخواستیں آرہی ہیں ورنہ آئندہ اڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔

جدید کتابیں

مجموعہ مضامین ہماٹا گاندھی۔ مجموعہ مضامین لالہ لاجپت رائے بھی زیر طبع ہیں

ترک موالات دوسرے ممالک میں

پادری برکوئی کی زیر دست کتاب جس میں دکھلایا ہے کہ ہنگری۔ مصر۔ آئرلینڈ۔ کوریہ نے آزادی ترک موالات کے ذریعہ سے حاصل کی۔ بہت دلچسپ کتاب ہے۔ سال بھر میں انگریزی کے کئی اڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اب اردو ترجمہ مولانا سید نجیب اشرف صاحب ندوی نے فرمایا ہے۔ جلد طلب کیجئے۔ ۱۰

سوراج۔ از ہماٹا گاندھی ۸

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ گولڈ شہر پٹنہ

اسیر مالٹا کا پیغام

حضرت مولانا حسین احمد صاحب مہاجرہ فی اسیر مالٹا و کراچی کی ولولہ انگیز تاریخی تقریروں کا مجموعہ جس میں یورپ کے مظالم ترکوں و مسلمانوں پر مالٹا کی کیفیت - یونان کی حالت وغیرہ مفصل دکھائی ہے ۹۔

تقاریر مولانا ظفر علی خاں

فدائیت مولانا ظفر علی خاں کی راولپنڈی - لاہور - کلکتہ - الہ آباد کی تقریروں کا مجموعہ ۹۔

دنیا نے اسلام اور خلافت

مولانا سید سلیمان وحی صاحب کا زبردست خطبہ صدارت جن میں مولانا نے یہ دکھلایا ہے کہ اس وقت روس - چین - آذربائیجان - مراکش - طرابلس - افغانستان - الجزائر وغیرہ کے مسلمان خلافت کے لئے کیا کر رہے ہیں ۴۔

سمرنا کی خوبی داستان

سمرنا میں یونانی مظالم کی تفصیل مثلاً عورتوں کی عصمت دری بوڑھوں و بچوں کا قتل عام - شہر اور دیہات کا جلا یا جانا - مساجد اور معابد کی بربادی وغیرہ ۳۔

خطبہ صدارت مولانا آزاد صاحب

بہترین سیاسی اور مذہبی مضامین سے بھرا ہوا خطبہ - نظام شرعیہ کی پوری تفصیل ۴۔

جذبات حریت

بہترین غنائی نظموں کا مجموعہ جس سے بہتر مجموعہ اس وقت تک شائع نہیں ہوا - اس دعوے کو آپکے کھڑے کر دیتا کر سکتے ہیں تمام لیڈران نے پسند کیا ہے بہترین اخبارات نے ریویو کیا ہے ۸۔

تضایف حضرت مولانا عبد الماجد صاحب بدایونی

الانظار (علماء کے فرائض اور واقعات پنجاب پر) ۸۔

المکتوب - دس ہزار میل کا خود نوشت سفر نامہ - دوزیر دست تقریریں - ۸۔

درس خلافت - ۸۔

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ

مضامین و تقاریر حضرت مولانا ابوالکلام صابو آزاد
خطبہ صدر جلسہ آگرہ - معرکہ آرا مشہور خطبہ خلافت کا نفرین آگرہ جس میں ہندو مسلم اتحاد
کراچی رزلویشن اور دیگر مضامین پر بے مثل مباحثہ ہے - ۹ /

خطبہ صدارت جلسہ جمعیتہ العلماء ہند - لاہور

حصہ اول مکمل تقریری ۶ / حصہ دوم تحریری ۶ /

تازہ مضامین ابوالکلام آزاد - حضرت مولانا کے تازہ مضامین ۱۹۲۱ء کا مجموعہ ۱۰ /

دو جدید کتابیں

حزب اللہ ۱۲ / خطبات سیاسیہ

۶ / جہاد اور اسلام - مسئلہ جہاد قربانی - حقیقت اسلام - عبید الضحیٰ و سوہ ابراہیمی وغیرہ مفصل بحث
۸ / صدقہ حق - الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تشریح حکام خداوندی کی تفصیل اعلان حق
دعوت حق - تاریخ اسلام سے اعلان حق کی مثال - دربار مامون الرشید کا واقعہ - تاریخ عہد
عباسیہ کا ایک صفحہ - قرآن کے مخلوق و غیر مخلوق کی بحث ۶ /

مجموعہ مضامین ابوالکلام آزاد حصہ اول

ہندوستان کی آزادی اور دیگر ضروری مسائل پر نایاب مضامین کا مجموعہ ۱۰ /

الحزبیت فی الاسلام

حزبیت اسلامی اور آزادی مسلمانان پر بے مثل تصنیف ۱۲ /

دعوت عمل

مسلمانوں کے تنزل کا اصلی سبب اس کا علاج - حق و صداقت کا اعلان اور اس پر تیار
آئندہ ترقی مسلمانان کے لئے ضروری اور اہم تجویز ۸ /

۱۳ / اتحاد اسلامی ۱۳ / ہندوستان پر حملہ ۱۲ / بائیکاٹ ۱۰ / نقلی مقصد ۱ /

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ

اللہ اکبر

سلسلہ مضامین حضرت مولانا ابوالکلام صفا آزاد
منہا

خطبات سیاسیہ اور مساجد اسلامیہ

انترخامہ

امام الاحرار حضرت مولانا ابوالکلام صفا آزاد مدظلہ العالی
جسکو

منشی مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرپور نے

باہتمام لالہ ہرنام داس گپتا
منشی راج پرنٹنگ و کرسٹن ہلی میں چھپو کر شائع کیا

خلافت اور انگلستان

راہنما ڈاکٹر سید محمود صباپانی ایچ ڈی بیسٹریٹ لاپٹن سکریٹری آل انڈیا خلافت کمیٹی
مسئلہ خلافت کی کیا اہمیت ہے۔ برطانیہ کا طرز عمل خلافت اور خلیفہ کے ساتھ کیسا رہا
ان دونوں مسئلوں پر پہلی زبردست تصنیف ہے۔ ملک کے بہترین مصنفوں علماء اور لکچرار
نے جس کی تعریف کی ہے۔ مسٹر مظہر الحق پٹنہ اور مسٹر پکھتال ایڈیٹر بمبئی کرانیکل
نے دیا ہے۔ بے تحریف فرمایا ہے۔ بالقصیر ہے۔

مولانا محمد علی۔ مولانا شوکت علی۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مسٹر مظہر الحق۔ مسٹر
پکھتال۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور دیگر حضرات نے سید تعریف کی ہے اس سے بہتر
کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اردو ترجمہ ۱۹۲۸ء
رہیں الاحرار مولانا محمد علی صبا کی تصانیف
تقاریر مولانا محمد علی صبا۔ حصہ اول

۱۸ امرتسر۔ دہلی۔ بمبئی۔ پیرس۔ لاہور۔ کلکتہ کی مشہور تقریروں کا مجموعہ

تقاریر مولانا محمد علی صبا۔ حصہ دوم

۱۸ کراچی۔ الہ آباد۔ گجرات۔ احمد آباد۔ لکھنؤ کی زبردست تقریروں کا مجموعہ

خطبہ صدارت مولانا محمد علی صبا دہلی و لکھنؤ کانفرنس ۱۹۲۵ء

۲۰ جذبات جوہر (مجموعہ نظم) ۲۰ تقریریں ۲۰ بیان مقدمہ کراچی ۲۰

۲۰ مکمل مقدمہ کراچی عدالت ابتدائی و سیشن جج عمر

۲۰ بیان مولانا حسین احمد صاحب در مقدمہ کراچی ۲۰

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر ٹبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات! سالہ ۱۳۹۶ء میں لاہور کی شاہی مساجد کی انتظامیہ کمیٹی نے ایک زر و لیوشن پاس کیا تھا کہ سیاسی جلسے مسجد میں نہوں۔ جسکے اوپر حضرت مولانا ابوالکلام صاحب زادہ مظلہ العالی نے ایک زبردست مضمون شائع فرمایا تھا اور دکھلایا تھا کہ مساجد کی حیثیت کیا ہے اور سیاسی تقریریں ہو سکتی ہیں۔

مولانا کے ہر مضمون میں بہت سے قیمتی بحث اور ضروری مضامین ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس خاص مضمون کو بھی شائع کیا جاتا ہے۔

خاکسار
مشتاق احمد میرٹھی

مساجد اسلامیہ و خطبات سیاسیہ

اسلام میں مساجد کی حیثیت نبی

انجمن اسلامیہ پور کانر ولوشن

(۱)

اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ
المسجد الحرام لمن امن بالله
والیوم الشخص وجاهل فی
سبیل اللہ؟ لایستوی عند
اللہ۔ واللہ لایھدی القوم
الظالمین (۹-۱۹)

کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کے آباد رکھنے کے
کام کو اُس شخص کے کاموں جیسا سمجھ لیا ہے، جو اللہ اور روز
آخر پر سچا ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟
اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر
وہ ظلم کرنے والوں کو کبھی راہِ راست نہیں
دکھلاتا۔

واعظ علیہم

مجھ کو تمام دنیا کی طرح معلوم ہے کہ صبر و تحمل اور ضبط و حزم بہر حال غیظ و غضب اور عجلت و
بے صبری سے بہتر ہے، میں جانتا ہوں کہ تسامح و رواداری اور نرمی و ولیمت کی انسانی
قلوب پر حکومت ہے، اور سختی و خشونت انسان کے ملکوئی فضائل کی فہرست میں داخل
نہیں ہیں۔ میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ جب ایک داعیِ حریت اور مجاہد فی سبیل الحق
کو خدا نے مہر کے شخصی فرمان روا کے پاس بھیجا تھا تو کہا تھا کہ ”وقولہ قولاً لیسنا“
میں دنیا کے اُس سب سے بڑے شخص کی نسبت بھی سُن چکا ہوں جس کو کہا گیا تھا کہ ”فبما

رحمة من الله لذت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك له
اور پھر الحمد للہ کہ اپنے رب کریم کی بخشش سے صبر کی طاقت اور تحمل کی برداشت بھی
رکھتا ہوں۔

تاہم بعض موقعے ایسے ہیں، جہاں پہنچ کر میری طاقت صبر جواب دیدیتی ہے۔ سرشتہ
تحمل بے اختیار ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ میں اللہ کی رحمت و عفو کو بھول جاتا ہوں۔
از فرق تا بقدم اسکے تہ و غضب اور غیظ و جلال کی چادر اوڑھ لیتا ہوں۔ پھر میری قدرت
سے باہر ہوتا ہے کہ اپنے غصہ کو ضبط کر دل۔ میری زبان میرے قابو میں نہیں رہتی۔ وہ
اسکو دیکھتی ہے جو گور حمن و رحیم ہے لیکن تمہارو جبار بھی ہے!

میری پہلی حالت اگر ”قولا قولا لیتنا“ (اے موسیٰ و ہارون! فرعون کے تھانوی سے
گفتگو کرنا) کے تابع تھی، تو یہ دوسری حالت ”واعظ علیہم“ (اے پیغمبر! دشمنان حق کے
ساتھ راہ حق میں نہایت سختی کرو!) کے ماتحت ہوتی ہے۔

جہل و ادعا

ان مواقع میں جہل اور مناظر صبر و بائیں ایک سب سے بڑا تاب گسل موقعہ وہ ہوتا ہے،
جب دیکھتا ہوں کہ جہل مذہب کے ساتھ علم مذہب کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اسلام
سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو ایک جاہل مریض کو علم طب سے ہوتی ہے، مدعیانہ باہر نکلتے
ہیں اور اسلام کی طرف اُس چیز کو نسبت دیتے ہیں جس سے حاشا کہ وہ پاک
و بری ہے۔

میں انسانی جہل و عصیان کے سخت سے سخت مناظر پر خاموش رہ سکتا ہوں لیکن

لے آنحضرتؐ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اُس نے آپ کو دشمنوں کے قتلِ نرم دل بنایا،
ورنہ اگر آپ سخت دل و رشتہ و رہوتے تو کبھی لوگوں کو آپ کی طرف کشش نہ ہوتی اور ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔

ایک لمحہ کے لئے بھی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے متعلق جہل و بے خبری کے ساتھ دعویٰ کیا جائے اور میرے قلم و زبان سے کسی طرح کی بھی نرمی و درگزر ایسے لوگوں کے حصے میں آئے۔ اگر ایک شخص جاہل ہے تو اس پر سب کو محکوس ہو گا لیکن غصہ کسی کو بھی نہیں آئے گا لیکن جو شخص باوجود جہل مطلق کے، کسی شے کے متعلق عالمانہ و مدعیانہ اپنی نمائش کرتا ہے، تو اس کا گناہ جہل نہیں ہے بلکہ اہلسیائہ تمرد و سرکشی ہے، اور پھر اس کو ذلت و حقارت کے سوا اور کچھ نہیں مل سکتا۔

الْمُرْتَدُّونَ وَالْجَاهِلُونَ

ہماری بد بختی نے خود ہماری بربادیوں کے سامان کر دیے ہیں۔ قوم کے قدرتی پیشوا علمائے مذہب تھے۔ اگر قرآن مسلمانوں کی دینی و دنیوی فلاح کا جامع ہے تو جس جماعت کے پاس قرآن کا علم ہوگا، وہی ملت مرحومہ کی دینی و دنیوی پیشوائی کی اہل ہوگی۔ لیکن ہمارا مرض یا توں میں نہیں بلکہ دماغ میں ہے۔ ہمارے یا توں میں لنگ نہیں ہے مگر دماغ میں قوت ارادہ باقی نہ رہی۔ علمائے اپنے فرائض کو سب سے پہلے خیر یا دکھا، اور پھر اپنی کی ضلالت سے قوم کی تمام گمراہیوں کی تولید ہوئی۔

اب حالت یہ ہے کہ ایک گا ہے جس کا کوئی چہرہ و اما نہیں۔ نئے لوگ مسند پیشوائی پر بیٹھے ہیں۔ ان کا جہل مرکب و نفس خارج جو کچھ ان کے قلب پر القا کرتا ہے، اُسی کو اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہر شخص جو قلم لکھ سکتا ہے شیخ الاسلام ہے، ہر اخبار کا ایڈیٹر جو چند آدمیوں کا وقت خرید سکتا ہے محقق قرآن ہے۔ ہر انگریزی داں، ہر خطاب یافتہ، ہر سیکرٹری، ہر متولی، حق رکھتا ہے کہ اپنے ہر القاء شیطانی کو تعلیم اسلامی قرار دے، اور اپنے ہر ہرجان نفسانی کو اجتہاد دینی سے تعبیر کرے :- **إِلَّا أَهْلَهُمْ هُمُ الْمُنْصَدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ** (۲-۱۲)

پھر یہ کون ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور اپنے احکام و ادوام بہم پر نافذ کرتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں جنہوں نے علوم و دینیہ کی تحصیل کی ہے، اور کہتے ہیں جن کو قرآن و سنت کی خبر ہے؟

جملہ مطلق کے سوا کیا ہے جسے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور تعبد حکام کی بخشی ہوئی ذلت عزت نمائے
 سوا کوئی شے ہے جس پر انھیں ناز ہے؟ بیشک، اچھا کپڑا اور شاندار مکان ایک انسان کی سوسائٹی
 میں ممتاز کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس کوئی گراں معاوضہ نوکری ہے، کوئی قیمتی جائیداد
 ہے، یا کوئی سرکاری خطاب ہے، تو کچھ ہرج نہیں اگر وہ ان چیزوں سے اپنے دل و دماغ کو خوش
 کرے، لیکن اسکے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اُسے دینا سے ناجائز مطالبات کرنے کا حق بھی حاصل
 ہو گیا ہے، اور جہل و علم کے جو قدرتی حدود ہمیشہ سے یکساں طور پر موجود ہیں وہ اس کی خاطر
 توڑ دیے جائیں؟

حکم اطفال مساجد و خطبات سیاسیہ

ملت مرحومہ کی مصیبتوں کی مثالیں ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں۔ آجکل پنجاب یہ مسئلہ چھڑ گیا
 ہے کہ مساجد میں پولیٹیکل امور پر تقریر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسکی ابتدا (انجمن اسلامیہ لاہور)
 کے ایک اعلان سے ہوئی، جس میں اپنے زیر انتظام (مشاہد مسجد لاہور) کی نسبت حکم دیا گیا ہے
 کہ اس میں پولیٹیکل تقریریں نہ کی جائیں۔ ثبوت میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ مسجد ذکر الہی اور عبادت
 و طاعت کے لئے ہے، نہ کہ پولیٹیکل ہنگاموں کے لئے۔

میں نے انجمن اسلامیہ لاہور کا وہ رزلوشن نہیں دیکھا۔ معلوم نہیں اسکے اصلی الفاظ کیا ہیں؟
 لیکن اخبارات میں مندرجہ صدر الفاظ کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسکی مخالفت میں مجلسیں منعقد ہو رہی
 ہیں اور تجاویز پاس کی جا رہی ہیں۔ لیکن افسوس کہ اسلام کے احکام مذہبی اور مؤمنین اولیٰ کے
 اسوہ حسنہ کی بنا پر اب تک کسی نے اس پر نظر نہیں ڈالی۔

(انجمن اسلامیہ لاہور) کے سکریٹری خاں صاحب مسٹر بشیر علی خلیفہ الصدق خان بہادر کو
 برکت علی مرحوم ہیں۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے، نہ تو انھوں نے دینی تعلیم پائی ہے اور نہ ان امور و
 مباحث کی نسبت کوئی واقفیت رکھتے ہیں۔ رزلوشن انھوں نے تنہا پاس نہ کیا ہو گا بلکہ ارکان

انجمن کی نسبت بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے، اُن میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ان چیزوں کا اہل ہو۔
 پھر وہ کوئی ساختی امر دینی انھیں حاصل تھا، جسکی بنا پر یہ اعلان ان کے قلم سے نکلا؟
 اس سے بھی قطع نظر کیجئے۔ اسکے بعد کا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ تسلیم بھی کر لیا جائے
 کہ انجمن اسلامیہ علمائے دینیہ، رؤسائے روحانیہ، اور مجتہدین ملت کی ایک انجمن ہے، لیکن
 پھر بھی اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ محض لاہور نامی ایک شہر کی انجمن، جسکے سپرو
 شاہی مساجد کا انتظام کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اسکی خدمت انجام دے اور بس۔ پھر کیا مساجد اسلامیہ
 کے متعلق ادا مرونو اہی کے اعلان کا حق صرف مسلمانوں کی ایک انجمن کو شرعاً حاصل ہو سکتا ہے؟
 اور کیا وہ مجاز قرار دی جاسکتی ہے کہ جس کام کو چاہے مسجد میں ہونے دے اور جس کو چاہے
 روک دے؟

اسلام میں حق امر و حکم کسی کو نہیں۔ وہ دنیوی انتظام و حکومت میں جب کسی ایک فرد کے
 استبداد کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ”ان الحکم اللہ“، تو اسکے احکام دینیہ کیونکر تابع آراء
 اشخاص و جماعات مخصوصہ ہو سکتے ہیں؟ اس نے یہ حق صرف قرآن کو دیا ہے، یا پھر دنیوی
 امور میں اُس اجماع کو جو تمام مسلمانوں کی اکثریت رائے سے عبارت ہے۔

خطہ الہلال

میں نے اپنے کاموں کے لئے ایک راہ اپنے سامنے دیکھ لی ہے اور صرف اسی پر چلنا
 چاہتا ہوں۔ میں خاص خاص اشخاص و جماعات کی باہمی نزاعات و معاملات میں
 وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا (الہلال) کو نکلے ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن تو
 کبھی میں نے لاہور کی مختلف جماعتوں کے منافسات شخصیت کی نسبت کچھ لکھا (فرز زیندا)
 اور اسکے مخالف گروہوں کے جھگڑوں کی نسبت کوئی رائے دی۔ اصول کے ماتحت کام
 کرنے والوں کو اپنی نظر بلند رکھنی چاہئے اور ان کا وقت بہت قیمتی ہے۔

تاہم میں دیکھتا ہوں کہ (انجمن اسلامیہ) کے اس اعلان نے ایک سخت افساد دینی اور
 اور فتنہ ملی کا دروازہ کھول دیا ہے اور وہ اسلام کے احکام کے متعلق سخت غلط فہمی پیدا کرتا
 ہے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا وسیلہ فوز و فلاح مساجد کی جماعتیں ہیں، اور ان کا رشتہ
 جس قدر مساجد سے بڑھیکا، اتنا ہی وہ اپنے تمام دینی و دنیوی محاسن سے بہرہ اندوز ہونگے
 ان کے تمام درد و دکھ کا علاج ہمیشہ ہمیں سے ملا ہے اور اب بھی ہمیں سے ملے گا۔ لیکن یہ اعلان
 چاہتا ہے کہ اس دورِ تنزل و اسلام فروشی میں، جبکہ اسلام کی قدیمی سنتوں کے احیاء کی ضرورت
 ہے، اس سنتِ حقیقیہ اسلامیہ کی بچی بچائی ہستی بھی ضائع کر دے۔

پس میں مجبور ہوں کہ تمام اعراض و اطراف شخصیت سے بالکل غرض بصر کر کے، اور پنجاب کے
 مقامی مناقشات احتزائیہ (پارٹی فیلنگ) سے بے خبر ہو کر، محض ایک اسلامی مسئلہ کی
 حیثیت سے اس پر نظر ڈالوں۔

موضوع بحث

ہمارے سامنے یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ مساجد اسلامیہ صرف پانچ وقت کی نماز اور جمعہ ہی
 کے لئے ہیں یا کسی اور کام کے لئے بھی؟ اگر اور کاموں کے لئے بھی ہیں تو باصطلاح حال
 پولیٹیکل مجالس ان میں منعقد ہو سکتی ہیں یا نہیں؟
 میں مساجد اسلامیہ کے متعلق بعض دیگر اہم مطالب کو بھی ضمناً عرض کر دوں گا کہ کسی نہ کسی
 پیرایہ و تقریب پر ضروری خیالات لوگوں کے سامنے آجائیں۔

القرآن الحکیم

(مفردات) میں ہے :-

”والمسجد بکسر الجیم :- موضع السجود“

اگرچہ ”مسجد“ کے مفہوم کے متعلق مفسرین نے طرح طرح کے اقوال نقل کئے ہیں مگر صاف

بات یہی ہے جو امام (راغب) نے لکھی ہے یعنی مسجد یکسر حیم ہے اور اس سے وہ مقام مراد ہے جہاں فاطر السموات والارض کے آگے جہین نیاز زمین پر رکھی جائے۔ اسی کی جمع ہے ”مساجد“ پس ”مسجد“ کا مقصود اسکے نام سے ظاہر ہے۔ سورہ (جن) میں اللہ تعالیٰ نے اسکے مقصد کی تحدید کی :-

وان المساجد للہ ! (۲-۱۸) مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مساجد کے متعلق پہلا حکم یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کے لئے ہیں یعنی ان کے اندر صرف وہی اعمال انجام دئے جاسکتے ہیں جو مخصوص اللہ کے لئے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا :-

فلاندا عوامع اللہ احد! (۲-۱۸) پس مسجدوں میں اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو!

اس جملے نے اُن تمام اعمال کی نئی عام کر دی، جو خدا کے سوا کسی اور کے لئے انجام دئے جائیں خواہ وہ لسانی ہوں یا بدنی۔ امام (طبری) نے حضرت ابن عباسؓ سے تفسیر نقل کی ہے کہ :-

ای افراد والمساجد بل کو اللہ تعالیٰ ولا تجعلوا یعنی مسجدوں کو صرف اللہ کے ذکر کے لئے مخصوص کر دو! اللہ کے غیر اللہ فیہا نصیبنا۔ (تفسیر ۱۹-۷۱) سوا غیروں کے لئے وہاں کے ذکر و عبادت میں کوئی حصہ نہ

امام طبری، امام رازی، حافظ ابن کثیر وغیرہم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

قال قتادة كانت اليهود والنصارى، اذا دخلوا كنائسهم وأشركوا بالله، فامس اللہ نبیہ بھی شریک کرتے تھے۔ پس اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مسجد کو صرف اللہ ہی ان یوحدا وہ وحدانہ۔ کے لئے مخصوص، اور صرف اُسی کے ذکر کے لئے محدود کریں۔

ان اقتباسات سے مندرجہ ذیل نتائج مقصد مساجد کے متعلق حاصل ہوتے ہیں :-

(۱) مساجد کی تعمیر اور اُن کا قیام صرف اس لئے ہے تاکہ وہ عمارتیں اللہ کے نام سے مخصوص کر دی جائیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہونا چاہئے کہ اللہ کے لئے ہوں اور اُسی کے ذکر و عبادت کے لئے وہاں

لوگ جمع ہوں۔

(۲) یہود و نصاریٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے گرجوں میں خدا کے ساتھ انسانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اس عقیدت و طاعت اور ذوق عبادت کے ساتھ جو صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے، اس آیت میں اس سے روک گیا اور فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے لئے ہیں نہ کہ انسانوں کے ذکر کیلئے۔

(۳) پس آجکل جو لوگ پادشاہوں کے لئے بعض مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں و رشایں تاج پوشیوں کی تہنیت میں شور و غل مچاتے ہیں، اس آیت اور اس کے شان نزول سے بالکل ممنوع و ممتنع ہو گیا اور ایسا کرنا ”لا تعجلوا الغیر اللہ تعالیٰ فیہا نصیباً“ میں داخل۔

(۲)

سورہ (جن) کی اسی آیت کے ساتھ کا ٹکڑا ہے:-

وانہ لما قام عبد اللہ یدا عوہ، ”اور جب خدا کا بندہ مخلص (یعنی حضرت داعی اسلام) اللہ کی عبادت کیلئے کا دوا یکونون علیہ لبناہ“ ٹھٹھا ہوتا ہے تو لوگ اسکے گرد اوجھ بوجھتے ہیں اور اس طرح نزدیک آکر دیکھتے ہیں گویا قریب ہے کہ لپٹ پڑینگے۔“

(۱۸-۷۲)

اس آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں حضرت (ابن عباسؓ) سے مروی ہے کہ جب آنحضرتؐ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے یا قرآن پڑھتے، تو حصر اجتماع میں لوگ جھوم کر کے ایک دوسرے پر گرنے لگتے اور نہایت قریب آجاتے۔ اللہ نے اسکی ممانعت کی۔ امام (ابن جریر) نے تفسیر میں بروایت (سعید بن جبیر) دوسرا قول نقل کیا ہے:-

لما لا وہ یصلی واصحابہ یرکعون ”جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نماز میں اس طرح رکوع عدو و یسجدون بسجودہ قال دیکھتے کہ سب کے سب انکے جھک جانے کے ساتھ ہی جھک جاتے ہیں اور انکے عجبا من طواعیۃ اصحابہ لہ۔ سجدہ کرنے کے ساتھ ہی سجدہ میں گر جاتے ہیں تو انکی اس عجیب اطاعت اطاعت و فرمانبرداری پر ان کو نہایت تعجب ہوتا اور متحیر ہو کر دیکھنے لگتے۔“

حافظ علامہ الدین (ابن کثیر) نے اپنی تفسیر میں بروایت حسن نقل کیا ہے:-

قال الحسن :- لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله وبيد حوا الناس الى رقيم ، كانت العرب تلبد عليه جميعا (حاشیہ فتح البیان - جلد ۱ - صفحہ ۹۵) آتے۔

جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کھڑے ہوتے ، لا اله الا الله کہتے ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ، تو اہل عرب ہجوم کر کے پہنچتے اور ایک دوسرے پر چڑھتے۔

اصل یہ ہے کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اُس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جو آغاز اسلام میں آنحضرت اور آپ کے ساقیوں کی تھی۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لئے قیام فرما ہوتے ، ایک جماعت آپ کے جاں نثاروں کی آپ کے پیچھے صفت بستہ کھڑی ہو جاتی ، اور خشوع و خضوع اور انقطاع و قنوت کے ساتھ مقدس گروہ ایک ان دیکھی ہستی کے تصور میں بخود راہ مصروف رکوع و سجود و تسبیح و تکبیر ہوتا ، تو یہ منظر کفار عرب کے لئے نہایت تجلب انگیز ہوتا اور وہ اس عجیب طریق قیام و رکوع اور صفوف و مراتب امام کی عظمت و درجہ سے مبہوت ہو جاتے ، پھر انہوں نے اپنی شوخی و سرکشی سے اس منظر عبادت کو ایک تماشہ سا بنالیا اور نماز کے وقت جمع ہو ہو کر ہجوم کرنے لگے اور دیکھنے کے شوق میں ایک دوسرے پر ٹوٹنے لگے۔ وہ اکثر تماشہ دیکھنے والوں کی طرح بڑھتے بڑھتے اس قدر قریب آ جاتے ، گویا پٹ پڑنے کے ارادے سے بڑھ رہے ہیں۔ پس یہی اصل حقیقت ہے ، جس کی طرف امام (ابن جریر) نے ایک روایت نقل کر کے اشارہ کیا ہے اور اس کا اقتباس اوپر گزر چکا ہے۔

اب غور کیجئے کہ اس آیت کریمہ سے مساجد کے متعلق کیا بات نکلتی ہے ؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے ضعف و مرعوبیت اور اطاعت احکام غیر اللہ کی عبودیت سے آجکل مسجدوں کے متولیوں اور انجمنوں کے سکریٹریوں نے جو رول اختیار کر رکھی ہے ، اُس نے مساجد اسلامیہ کی عظمت کو اسی طرح تباہ ضلالت کر دیا ہے جیسا کہ ٹھنڈ (مسیح) کے وقت یروشلم کے ہیکل کا حال ہو گیا تھا۔

اس آیت میں آغاز اسلام کی جس حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ، بدیختی سے آج ہم

اپنی تمام عظیم الشان مساجد میں وہی حال دیکھ رہے ہیں۔ دہلی و آگرہ کی جامع مسجد اور لاہور کی تاریخی مسجد ہمیشہ یورپین حکام اور یورپ کے سیاحوں کا تماشہ گاہ رہتی ہیں۔ وہ اکثر عین نماز کے اوقات میں آتے ہیں اور بالکل اسی طرح، جس طرح اہل عرب تعجب سے بطور تماشا کے مسلمانوں کو مصروف نماز دیکھتے تھے، قریب آکر ہماری صفوں کا تماشہ کرتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا جو اس تشعشع شاعرانہ سے انھیں باز رکھے اور روکے!!

اسلام اپنے اعمال و احکام و دینیہ کے اندر اقوام و تہذیب کے مندروں اور رومن کی تھووک عیسائیوں کے خالقانوں کی طرح کوئی راز نہیں رکھتا۔ اُس نے بکمال کشادہ دلی اجازت دی ہے کہ غیر قوم و مذہب کے لوگ اسکی مسجدوں میں آ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کی تمام طاعات عبادات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن تاہم وہ اپنے نتائج دینی میں موجود مسیحیت کی فرضی بے تعبہ کی طرح اس درجہ فیاض نہیں ہے کہ اپنی عبادت گاہوں کو تماشا گاہ بنا دے، اور لوگ بطور تماشا دیکھنے کے وہاں جمع ہو ہو کر نظارہ کریں!

(جامع مسجد) دہلی نے بدبختی سے اس بارے میں اپنی جو روایات قائم کر دی ہیں، وہ اس آیت کی پوری تفسیر، اور ہر تکابنیہ مقدسہ اسلامیہ کی امثال مشلوہ میں خاص طور پر یادگار ہیں۔ اس بارے میں دوسری مفید ماخذ فیہ آیت سورہ (توبہ) کی متعلق (مسجد ضرار) ہے لیکن اس سے پہلے ”مسجد ضرار“ کا مختصر حال سن لینا چاہئے۔

مسجد ضرار

حضرت (ابن عباس) اور دیگر صحابہ کرام شہین و سندی و لسانی و احمد و ابو یعلیٰ و حاتم و ابن خزیمہ و غیر ہم کبار محدثین رحمہم اللہ نے روایت کی ہے کہ جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے بنی عمرو بن حنف کے محلے میں شہر کی پہلی آبادی مساجد بنائی گئیں۔ ان میں سے ایک مسجد ضرار تھی۔ یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہے۔

بھی لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور آنحضرت بھی اکثر وہاں تشریف لیا کرتے تھے لگے۔ یہ مسجد ”مسجد قبا“ کے نام سے اب تک مدینہ میں موجود ہے۔ یہ مسجد بن چکی تو بعض رؤساء منافقین نے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے اور ضعف و قلوب کو اپنی نیات فاسدہ و مضلہ کا آلہ بنانے کے لئے کہا کہ تم اپنے لئے ایک دوسری مسجد بناؤ اور اپنی علیحدہ جماعت قائم کرو۔ حضرت ابن عباس نے ایک دوسری روایت میں (ابو عامر المرہب کا نام لیا ہے کہ وہ اس شہرت و سیئہ نفاق کا محرک اصلی تھا۔ بہر حال لوگ آنحضرت کے پاس آئے اور اپنی مسجد میں چلنے اور نماز پڑھنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا ارادہ نفاق و فساد فی المملۃ معلوم تھا۔ اس کے آپ کو جانے سے روکا اور اس مسجد کو ”مسجد ضرا“ کے لقب سے یاد کیا۔ نیز فرمایا کہ:-

”لَا تَقْرَئُوا فِيهِ ابْدًا“ اُس مسجد میں ہرگز ہرگز جا کر قیام نہ کرنا!

یہ ہم نے بروایت مشہور لکھا۔ ورنہ صحاح و مسانید میں وہ روایتیں بھی موجود ہیں، جن میں مسجد ضرا کو مسجد قبا کی جگہ، مسجد نبوی کے مقابلے میں بنانا ظاہر کیا ہے۔ امام ابوالحسن (واحدی) نے اسباب النزول میں یہ تمام روایتیں جمع کر دی ہیں (کتاب مذکور صفحہ ۱۹۵) چنانچہ سورہ توبہ میں اسکا ذکر فرمایا ہے:-

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرًّا
وَكُفْرًا وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
ارْصَادًا لِّمَن حَادِبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
مِن قَبْلِ وَلِيُحْلِفُوا اَنْ اِذَا دَنَا اِلَى
الْحُسَيْنِ، وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
لَا تَقْرَئُوا فِيهِ ابْدًا۔ مسجد اُتسُس علی
التَّقْوٰی مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اِذَا تَقَوُّوْا
فِيْهِ، فِیْہِ رِجَالٌ عَلٰی اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا

”اور جن منافقوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، خداؤ و رسول کے ساتھ کفر کریں، مسلمانوں میں جھوٹ ڈالیں، اور ان لوگوں کو پناہ دیں جو اللہ اور رسول کے مقابل کر چکے ہیں، تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں اگرچہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ اس کام سے سوئے نیکی کے اور کچھ نہیں اسے پیغمبر! تم کبھی بھی اس مسجد میں جا کر کھڑے نہ بنانا! ہاں وہ مسجد مقدس، جس کی بنیاد روز اول ہی سے آقا پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، یقیناً اس کی مستحی ہے کہ تم اس میں نماز کے لئے کھڑے ہو کر کھڑے

واللہ یحبّ المطہرین - (۹-۸-۱) اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف اور ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اس آیت سے چند امور واضح ہوئے:-

(۱) مساجد کی تعمیر سے ایک بڑا مقصود اتحاد و اتفاق بین المسلمین اور جمع کلمہ ملت و دفع تشدّد و تفریق ہے۔ یہی مصلحت و وجہ جماعت اور قیام جمعہ و عیدین میں بھی مضمر ہے۔ پس اللہ باہمی پھوٹ اور تفرقہ کو پسند نہیں کرتا۔ مسجد کی تعمیر و قیام نیز اسکی جماعت و اجتماع اور ذکر و عبادت بلکہ جمیع اعمال متعلقہ مساجد میں کوئی بات ایسی نہ ہونی چاہئے، جس سے مسلمانوں میں باہمی نا اتفاقی پیدا ہو اور الگ الگ دھڑے بندی کی جائے۔ اگر بدبختی سے مختلف جماعتیں ہو گئی ہیں اور صلّات نہیں، تو کم از کم اسکے اثرات کو مسجد تک متعدی نہ ہونا چاہئے اور وہاں کے اعمال کو بالکل نا اتفاقی سے پاک رکھنا چاہئے۔

(۲) آجکل مسجدوں کی تولیت، نئی مساجد کی تعمیر، اور قدیم مساجد کے انتظام و اہتمام کی جماعتوں کے حالات پر نظر ڈالئے تو صد ہا مثالیں ایسی ملیں گی، جن کے اندر صرف جذبہ خبیثہ، انتراق اور نیت فاسدہ، نفاق کام کر رہی ہے، اور اس طرح جس ہوائے نفاق سے ہم نے خود اپنے گھروں کو بخش کیا ہے، اسی سے خدا کے گھر کو بھی آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کتنی مسجدیں ہیں جو اتحاد و جمع کلمہ مسلمین کی جگہ اور انتراق و تشدّد کلمہ اسلام کا موجب ہوتی ہیں؟ اور کتنی اسلام کی عبادت گاہیں ہیں جنکے ایوان و محن اتحاد و اتفاق کی جگہ فتنہ و فساد و بغاوت و جدال بین المسلمین کا گھر بنا دئے گئے ہیں؟ ولاد تکونوا کالدین تفرقوا من بعد ما جاء ہم البینات، اولئک

لہم عذاب عظیم - (۳-۲-۱)

(۳) اسی طرح ہر ایسی تحریک جو مساجد کے متعلق تفریق و نا اتفاقی کا موجب ہو، جائز نہیں کہ خدا نے اس آیت میں ایسی صداؤں کو علامت نفاق و خصو صیت منافقین خاصہ میں قرار دیا ہے۔

حکم طہارت ظاہری

(۴) اگرچہ موضوع بحث کے خلاف ہے لیکن بطور جملہ مقررہ اس آیت کبریہ کے متعلق ایک فائدہ جلیلہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری۔

مسجدِ حصار کے مقابلہ میں جس مسجد کی اللہ تعالیٰ نے تعریف و توصیف کی ہے، خواہ وہ مسجد نیا ہو یا مسجد نبوی، لیکن ایک بہت بڑا وصف یہ فرمایا کہ :-

فیدہ رجال یحییون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو صفائی اور ستھرائی کو پسند و اللہ یحب المتطہرین (۹-۱۰۸) کہتے ہیں اور اللہ بھی صفائی پسند کنیوالوں کو دوست رکھتا ہے

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں صفائی اور پاکیزگی کا درجہ کیسا بلند ہے، اور اس نے صاف و پاک رہنے پر کس درجہ زور دیا ہے؟ اولیس وصف اس مسجد کا یہ بیان کیا کہ وہ مؤسس علی التقویٰ ہے۔ یہ گویا اس مسجد کا حق ہونا بحیثیت اسکے محل کے مقام اسکے بعد وہاں کے لوگوں کی صفائی پسندی کا ذکر کیا ہے یعنی محل کی طرح بحیثیت حال کے بھی وہ اقدام افضل ہے۔ چونکہ مسجد نبوی میں آنے والے زیادہ تو مؤمنین و محصلین تھے، اسلئے وہ صاف و پاکیزہ رہتے تھے اور صفائی کو کہ وصف اسلام و ایمان ہے پسند کرتے تھے۔ برخلاف مسجد حصار کے بانیوں کے، ماکہ بوجہ نفاق و کفر پسندی کے علام اسلام ان میں نفوذ و تھیں، اسلئے عموماً نجاست اور کثافت کی حالت اور میل کچیل رہنے میں کوئی ہرج نہیں سمجھتے تھے۔ خدا نے فرمایا کہ یہ فرق اللہ کی نظر میں بہت اہم اور وقع ہے کیونکہ وہ صاف ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

افسوس کہ آج مسلمانوں کی یہی سب سے بڑی خصوصیت جو انکو منافقین و کافروں سے ممتاز کرتی تھی، غیروں کے حصے میں آگئی ہے اور انکو صفائی اور پاکیزگی سے محروم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بوجہ آج جہانی صفائی اور پاکیزگی کا خواہ کیسا ہی نمونہ ہو لیکن اسکی یہ حالت اسکے تمدن و ترقی معاشرت کا نتیجہ ہے نہ کہ مسیحیت کا گزشتہ صدیوں میں عیسائیوں کے یہاں ضرب النشل تھا

کہ صفائی کافروں (مسلمانوں) کا شعار ہے، اور پکا عیسائی وہ ہے جسکے جسم پر برسوں کا میل جما ہوا حروب صلیبیہ (کروسیڈ) کی تالیخوں سے اسکا تپہ چل سکتا ہے۔

برخلاف اسکے مسلمان مذہباً مجبور ہیں کہ صاف رہیں۔ اپنے جسم کی روزانہ بلکہ دن میں پانچ بار صفائی کریں۔ صاف کپڑے پہنیں۔ بدبو دار چیزیں نہ کھائیں۔ مساجد میں جائیں تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر اور لطیف سے لطیف عطر لگا کر۔ یہ مشہور حدیث سب کو معلوم ہے کہ ”خلد و ازینتکم عند المساجد“

مکن ہے کہ اس آیت میں طہارت و تطہیر سے طہارت معنوی یعنی طہارت من الذنوب والمعاصی مراد لیا جائے اور کہا جائے کہ ظاہری طہارت و صفائی مقصود نہیں لیکن اول تو قرآن کریم کے الفاظ اس طرح کی توجیہ کیلئے کوئی قرینہ نہیں رکھتے۔ پھر بکثرت احادیث صحیحہ اس کی مؤید ہیں، جن کو تفاسیر میں دیکھنا چاہئے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مفسرین صحیح و تابعین نے اس آیت میں طہارت سے طہارت ظاہری ہی مراد لیا ہے اور امام (رازی) نے اس تفسیر کے بعد تصریح کر دی ہے کہ ”وہذا قول اکثر المفسرین“ یہ قول (یعنی طہارت ظاہری) اکثر مفسرین کا ہے۔

منع ذکر الہی و سعی تخریبیہ

ایک اور آیہ کریمہ جس میں مساجد کا ذکر ہے ماسورہ البقرہ میں ہے:-

ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں ان یذکرو فیہا اسمہ و سعی فی خرابھا میں خدا کے ذکر و عبادت کو منع کرے اور اس طرح انکے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خرابی کے درپے رہے؟ ایسے لوگ تو خود اس دائرہ میں کہ مسجدوں میں آئے یا نہیں مگر بادشاہی عمل کے نوافذ سے دروازے

خائفین - (۲-۱۰۸)

اس آیت میں اُس شخص یا اُس جماعت کو سب سے زیادہ ظلم قرار دیا ہے، جو مساجد میں ذکر الہی کو روکے

اور اسکی خرابی کے لئے سعی کرے مفسرین کرام نے مختلف روایات جمع کی ہیں کہ اس سے
کوئی جماعت خاص طور پر مقصود تھی اگرچہ حکم عام ہے؟
امام (طبری) نے اسکے متعلق دو قول نقل کئے ہیں۔

پہلا قول اُن روایۃ کا ہے جو اسے نصاریٰ کی طروت نسبت دیتے ہیں :-

فقال بعضهم الذين منعوا مساجد الله ليس بعض نے کہا کہ جو لوگ مساجد میں اللہ کے ذکر سے منع
ان یذکر فیہا اسمہ ، ہم النصاریٰ المسجد ہوئے ، وہ نصاریٰ ہیں اور مسجد سے یہاں مقصود مسجد
بیت المقدس - وقال اخر من بل عنی بیت المقدس ہے - اور بعضوں نے کہا کہ نہیں ، بلکہ اس
اللہ ہذا الذیہ مشرک قریش اذ منعوا آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش کا ذکر کیا ہے جبکہ
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسجد حرام یعنی غابہ
الحرام - (تفسیر طبری) - (۱- ۳۹۷) میں جانے سے روکا اور اللہ کی عبادت سے مانع ہوئے۔
امام موصوف نے دونوں قولوں کے متعلق روایات و آثار نقل کئے ہیں اور پھر آخر
میں خود قول اول کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ :-

ان مشرکین قریش مکہ لم یسبعوا قط ”مشرکین مکہ نے کبھی مسجد حرام کی تخریب کی کوشش نہیں کی
فی تخریب المسجد وان كانوا اقل منعوا اگرچہ بعض اوقات آنحضرت اور صحابہ کو اس میں نا
فی بعض الاوقات رسول اللہ اصحابہ پڑھنے سے روکا ہو۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں
من الصلوة فیہ ، فضع ان الذين وصفهم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ
اللہ بالنسبی فی خواب مساجدہ علیہ وہ مساجد کی خرابی کے درپے ہوتے ہیں ، وہ ان لوگوں
الذین وصفهم اللہ بعمار قمار (۱- ۳۹۸) کے سوا کوئی دوسری ہی جماعت ہے۔ کیونکہ مشرکین قریش
تو مسجد حرام کے آبار کھنڈے والوں میں سے ہیں ، نہ کہ خراب کرنے والے ، اور اس حیثیت سے اللہ کا وصف کر چکا ہے
لیکن نہایت تعجب ہے اس مفسر جلیل اور امام مخبر پر ، کہ اس آیت کی صحیح ترین تفسیر
سے کیونکہ اُس نے چشم پوشی کی ، حالانکہ مشرکین عرب کے سوا اور کوئی جماعت یہاں مراد ہی نہیں

جاسکتی، اور جس قدر دلائل اسکے خلاف بیان کئے گئے ہیں، اُن میں سے ایک بھی قابلِ اعتنا نہیں تفصیل کا موقع نہیں۔ باختصار وجوہ ذیل اسکے لئے موجود ہیں:-

(۱) قول اول کے متعلق جس قدر روایات امام موصوف نے نقل کی ہیں، عموماً اُن راویوں سے مروی ہیں، جو ضعیف، غیر معتبر، اور ائمہ فن کے آگے مجروح ہیں۔

(۲) ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ نصاریٰ بیت المقدس کی تخریب کے درپے ہوئے مثنیٰ، بشر بن معاذ، حسن بن یحییٰ، اور سوسلی وغیرہ نے مجاہد، قتادہ، اور سدی سے روایت کی ہے کہ:-

اولئك النصارى حملهم بعض اليهود على ان اعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخریب بیت المقدس۔ (تفسیر ابن جریر ۳۹۷)
اس آیت میں اشارہ نصاریٰ کی طرف ہے۔ انکو بعض یہودیوں نے ابھارا تھا کہ بیت المقدس کی تخریب میں بخت نصر بابلی اور مجوسی کی اعانت کریں۔

ایک دوسری روایت میں رومیوں کا بھی ذکر ہے:-

حدثني موسى قال:- الروم كانوا ظاهرا
بخت نصر على خراب بيت المقدس من اجل
ان بنى اسرائيل قتلوا يحيى بن ذكوان (ايضا)
ہم نے یہ دور و ایتیں اسلئے نقل کیں تاکہ ہمارے علماء کرام اندازہ کر سکیں کہ ہماری تفاسیر کی عام روایات و آثار کا کیا حال ہے اور کس طرح رطب یا لیس اور غث و ثنیں کا انھیں مجموعہ بنا دیا گیا ہے؟ امام ابن جریر اس جلالت و عظمت کے شخص ہیں کہ نہ صرف اپنے دور و زمان میں بلکہ تاریخ اسلام میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ صرف مفسر ہی نہیں بلکہ محدث بھی ہیں اور مؤرخ بھی۔ بالیں ہمہ بلا ادنیٰ نقد و بحث کے، اُن روایات کو نقل کر کے ترجیح دے رہے ہیں، جن کو ایک معمولی بچہ بھی، جس نے انہی کی تاریخ کے سوانح و سنین یاد کر لئے ہوں، بے اختیار موضوع کہہ دے گا جب تفسیر طبری کا یہ حال ہے تو پھر اُن متداول تفاسیر کی احادیث و آثار کا کیا پوچھنا جنکے اقتباسات بغیر نقد و بحث کے علمائے حال کی زبان پر ہوتے ہیں اور جو اسی سے

ماخوذ ہیں ؟

اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک کام صحیح روایات تھا اور ایک نقد و انتخاب، پہلا کام پہلا کام پہلوں کا تھا اور دوسرا پچھلوں کا۔ پہلوں نے اپنا فرض ادا کیا مگر پچھلوں نے غفلت کی۔

تاہم اگر وسعت نظر و تحقیق و تفتیش سے کام لیا جائے تو متحققین کی بھی کسی فن اور کسی دور میں کمی نہیں رہی۔ بغیر کسی اجتہاد جدید کے، ہم صحیح ترین روایات و تاویلات کا مجموعہ مرتب کر سکتے ہیں، اور یہی ایک اصولی فرق ہے جو آجکل کے مدعیان اجتہاد کو صاحبان علم و فن سے الگ کر دیتا ہے

ان روایات کا موضوع ہونا ظاہر ہے۔ اول تو (نجات نصر) کو عیسائی تخریب بیت المقدس پر آمادہ کرتے ہیں، حالانکہ عیسائیت کا طور بھی (نجات نصر) کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ پھر بعض یہود کا عیسائیوں کو آمادہ کرنا ظاہر کیا ہے اور دوسرے راوی اپنی تحقیق کا یہ قیامتی اضافہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں سے مقصود روم کے عیسائی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کو حضرت یوحنا کے قتل کا بدلہ لینا تھا !!

ان غریبوں کو معلوم نہیں کہ عیسائیت روم میں کب پہنچی، اور نجات نصر کا مذہب کیا تھا؟ اسکو بائبل ہی لکھتے ہیں اور مجوسی بھی، اور پھر یوحنا کے قتل کا انتقام اسکی وجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یوحنا کا واقعہ تو خود رومیوں کے عہد تسلط شام میں ہوا ہے، اور اسوقت نجات نصر کی ریڑھ کی ہڈی بھی اسکی قبر میں گل سڑ گئی ہوگی !!

چنانچہ (امام ہانزی) اور (نیشا پوری) نے اس خطبہ تاریخی کو بالآخر محسوس کیا اور ابوبکر (ر) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”لا خلاف بین اهل العلم بالسیران عہد نجات نصر کان قبل مولد المسیح بزمان“ (تفسیر اکبر - ۱ - ۵۷۰ء)

(۲) امام موصوف ایک بہت بڑی وجہ قول اول کے ترجمہ کی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس

آیت میں منع ذکر آلہی کے ساتھ تخریب مسجد کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اگر مشرکین مکہ اسکا مورد قرار دے جائیں تو یہ اسلئے غلط ہوگا کہ انھوں نے کبھی بھی تخریب مسجد حرام کی سعی نہیں کی۔ وہ تو اسکا آباد رکھنے والے ہیں۔

لیکن امام موصوف کی اس بے توجہی پر تعجب ہے۔ حافظ (ابن کثیر) نے اپنی تفسیر میں اسکا نہایت عمدہ جواب دیا ہے۔ اسکا نقل کر دینا کافی ہوگا:-

”اور امام طبری کا اس پر زور دینا کہ قریش مکہ نے تو کبھی خانہ الکعبۃ، فای خراب اعظم مما فعلوا؟ کعبہ کے خرابی کی سعی نہیں کی، تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو اخراجوا عنہا رسول اللہ واصحابہ استودوا علیہا باصناہم (حاشیہ فتح البیان - ۱-۱۳) تھی؟ انھوں نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی مسجد نکلنے پر مجبور کیا اور اسکو اپنے ہتھوں سے بھر دیا، یہ تو سب سے بڑی اسکے لئے خرابی تھی“

(۳) پھر روایات پر اگر نظر ڈالی جائے تو حضرت ابن عباس اور ابن زید کی روایات اسی تفسیر کی مؤید ہیں جو عکرمہ، سعید بن جبیر اور عطاء کی روایت سے خود امام موصوف نے نقل کی ہیں۔ (۴) البتہ حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے، اگر اس سے اتنا ٹکڑا نکال دیا جائے کہ ”رومی عیسائی تھے“ تو اس آیت کا اشارہ بیت المقدس کی آخری تباہی کی طرف بھی بہ تکلف قرار دیا جاسکتا ہے، جس میں رومیوں نے بیت المقدس کی مسجد کی دیواریں ڈھادی تھیں اور وہ اسی طرح منہدم نہیں تا آنکہ فتح بیت المقدس کے بعد حضرت عمر نے انکو تعمیر کیا:-

الایۃ نزلت فی ططولس الرومی واصحابہ یہ آیت شاہ ٹیٹس رومی اور اسکی فوج کے حق میں نازل من النصاری وذلک انھم غزوا بنی اسرائیل ہوئی ہے ”جو عیسائیوں میں سے تھا“ اسلئے کہ انھوں نے فقتلوا مقاتلہم واسبوا ذراریہم وحرقوا یہودیوں پر حملہ کیا، اور ان کو قتل کر ڈالا نیز تورات کے التوراة وخرجوا بیت المقدس وھذا قول شتمے جلا دئے اور بیت المقدس کی عمارت خراب ابن عباس (اسباب النزول واحد صفحہ ۲۲) کر دی۔ یہ قول ابن عباس کا ہے۔

”من النصاری“ نے اس روایت کا اعتبار رکھ دیا، ورنہ باقی بیانات صحیح تھے۔
رومیوں کے آخری حملہ بیت المقدس میں یہ سب باتیں ہوئی ہیں۔ البتہ آیت کا سیاق و سباق
اور محل و موقعہ و میوں کے ذکر کے بالکل خلاف ہے۔

امام (رازی) نے ایک اور توجیہ کی ہے۔ وہ اسکا تحمل یہود کو قرار دیتے ہیں۔ بعد کی آیتوں
میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ اسلئے وہ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ (یعنی بیت المقدس کی جگہ کعبہ کی طرف
مُمنہ کر کے نماز پڑھنے) کے بعد یہودی، لوگوں کو کعبہ کی طرف متوجہ ہونے سے مانع ہوتے تھے،
”وَلَعَلَّهُمْ سَعَوْا اَيْضًا فِي تَحْرِيبِ الْكَعْبَةِ“ پس خدا نے ان کو اظلم فرمایا، لیکن ارباب فہم کو
یہ بتلانا ضروری نہیں کہ یہ توجیہ بھی کوئی وزن نہیں رکھتی۔ (تفسیر کبیر - ۱ - ۱۷۵)

تحقیق منع مساجد و سعی تحریک

اصل یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین مکہ ہی کا ذکر ہے۔

قرآن کریم کی تفسیر کا اصول یہ ہونا چاہئے کہ سب سے پہلے قرآن کے مبہات و غرائب اور
محذوفات و ضمائر کی تفسیر خود قرآن ہی سے پوچھی جائے۔ یہ قرآن کریم کا ایک خاص امتیاز
ہے کہ اسکا ایک ٹکڑہ دوسرے ٹکڑے کے لئے مفسر و مشرح ہوتا ہے۔

اب دیکھئے کہ قرآن کریم کے دوسرے مواقع کس طرح اس کی تفسیر کرتے ہیں؟ سورہ (انفال)
میں مشرکین مکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

”اور اب کونسی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ تو مسلمانوں کی مسجد
عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان
اولياءه الا المتفون ولكن ائكم ترهم
لا يعلمون۔ (۸ - ۳۴)
حرام میں جانے سے روکیں اور خدا ان کو عذاب میں گرفتار
نہ کرے؟ حالانکہ یہ گواہ سکے متولی ہونے کے مدعی ہیں مگر
فی الحقیقت اسکے اہل نہیں۔ اس کے مستحق تو صرف

اللہ سے ڈرنے والے یعنی مسلمان ہیں،“

اس آیت میں صریح طور پر مشرکین مکہ کی نسبت فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں۔ خواہ یہ روک صلح (حیدیبیہ) کے بعد کی ہو خواہ آغاز اسلام کی۔
دوسری جگہ فرمایا:-

ما كان للمشركين ان يعبدوا معا ساجدا
الله شاهدا بين علي انفسهم بالكفر
اولئك حبطت اعمالهم وفي النادم
خالدون - (۹-۱۸)

مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد بھی رکھیں اور اپنے اعمال سے اپنے آپ کو کفر کی شہادت بھی دے جائیں یہی لوگ ہیں جنکے تمام کام برباد و ضائع ہیں اور یہی ہیں کہ دائمی عذاب انکا رفق ہے۔

اس آیت میں شرک و کفر کو تعمیر و خدمت مساجد کے منافی فرمایا کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ پھر اسکے بعد والی آیت میں زیادہ تصریح کی:-

انما يعبد الله من امن بالله
واليوم الاضواء اقام الصلوة واتي
الزكاة ولم يخش الا الله (۹-۱۹)

و حقیقت اللہ کی مسجدوں کو تو وہی شخص آباد رکھتا ہے جو اللہ اور آخرت پر سچا ایمان لایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور نیز جس نے اللہ کے سوا اور کسی ہستی اور توت کا ڈر نہ مانا!

یہ آیت ہمارے سلسلہ آیات متعلقہ مساجد میں آئے گی کہ نہایت اہم اور تشریح طلب ہے لیکن یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ اللہ نے مساجد کی تعمیر و آبادی اور خدمت و تولیت کیلئے ایمان و اسلام کو شرط بتلایا اور یہ کہ اعمال کفریہ کے ساتھ یہ شرف جمع نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے:-

هم الذين كفروا واصلوا وكرم عن
المسجد الحرام (۷۸-۵۲)

یہ اہل مکہ وہی تو ہیں جنہوں نے اللہ اور اُس کے ساتھ کفر کیا اور مکہ مسجد حرام جانے سے روکا۔

ان آیات کریمہ کے مطالعہ سے بغیر کسی دوسری طرف رجوع کرنے کے واضح ہو جاتا ہے کہ (۱) قرآن کریم مشرکین مکہ کی نسبت ہر جگہ کہتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکا۔

(۲) قرآن کریم تعمیر مساجد کے لئے ایمان باللہ و عمل صالح کو شرط قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اعمال کفریہ و شرکیہ میں مبتلا ہیں، وہ مسجد کے آباد کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ آیت زیر بحث میں بھی منع و تخریب مساجد سے یقیناً مشرکین مکہ ہی مراد ہیں، اور جو انکے اعمال تھے، وہی اعمال میں جنکو قرآن کریم نے ”انظلم“، یعنی کمال ظلم و عدوان سے تعبیر فرمایا ہے۔ رہا امام (طبری) کا اعتراض تو وہ ان آیات سے خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قریش مکہ اپنے تئیں مسجد حرام کے آباد رکھنے والوں اور متولیوں میں سے سمجھتے تھے، مگر خدا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ انکا ایسا سمجھنا غلط ہے۔ وہ آباد کرنے والے نہیں بلکہ فی الحقیقت اسکی تخریب کے ورپے ہیں۔ کیونکہ وہ ذکر الہی کو روکتے اور مؤمنوں کو ہمیں داخل ہونے نہیں دیتے۔

حکم آیت کریمہ عام ہے

اصل یہ ہے کہ اس آیت میں کسی مسجد کا ذکر ہو۔ وہ مسجد ایلیا ہو یا مسجد حرام بمشکرین مکہ مقصود وہوں یا رومی بت پرست، لیکن اس میں شک نہیں کہ مساجد الہی کے متعلق ایک عام حکم ہے جو قرآن نے دیا ہے، اور جو جماعت، جو قوم، جو قوت، ایسا کرے گی، اس کا مصداق ہوگی۔

وهذا حکم عام لمحبت مساجد الله وان ما نفها
من ذکر الله مفرط فی الظلم، ولا باس ان یجبئ
الحکم عامًا وان کان السبب خاصًا نیشاپوری
حاشیہ طبری۔ (۱-۳۷۴) لہ

لہ تفسیر نیشاپوری در اصل تفسیر کبیر امام رازی کا اختصار ہے اور اختصار بھی یکجہ پس یہ عبارت، امام رازی ہی کی سمجھئے۔ تفسیر کبیر کی جلدوں کی الماری نفروں کے سامنے ہے اور میں انفس دیکھ رہا ہوں (باقی صفحہ آئندہ)

صاحب (احکام القرآن) بھی اس سے متفق ہیں :-

انہ کل مسجد، لان اللفظ عام ورد اس سے مقصود ہر مسجد ہے، کیونکہ لفظ عام بصیغہ الجمع بصیغۃ الجمع فتحید صمد ببعض المناسبات وارد ہوا ہے، پس مساجد یا بعض زمانوں کی خصوصیت او بعض الاثر منۃ محال (منقول از ولایت) کرنا بالکل محال ہے۔

نتائج بحث

(۱) قریش کہ اپنے تئیں بانی کعبہ قرار دیکر فخر کرتے تھے۔ اسکی خدمت و عزت انکے لئے موجب شرف و افتخار تھی۔ مگر انھوں نے مسلمانوں کو مسجد میں جانے اور ذکر الہی سے روکا اور اپنے بیٹوں کا اسکو پرستش گاہ بنایا۔ اسپر اللہ نے کہا کہ تم سے بڑھ کر دنیا میں اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ خدا کے گھر میں آنے سے روکتے ہو؟

پس جو لوگ مسلمانوں کو مسجدوں میں آنے سے روکیں وہ گودھی اسلام اور تولیت مساجد ہوں مگر فی الحقیقت انکی حالت بھی مثل مشرکین مکہ کے ہوگی اور سب سے بڑے ظلم کرنے والے ہوں گے۔

پھر آج کتنی ہی مسجدیں ہیں، جن میں مسلمانوں کو جانے سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں اگر اپنے خدا کا ذکر نہ کرو؟ ہر فرقہ و دوسرے فرقے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے اور محض چند اختلافات و نزاعات کی بنا پر مسجد کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دے جاتے ہیں۔ کتنے مقدمات ہیں جو صرف اسی بنا پر ہندوستان کی عدالتوں میں ہو چکے ہیں، اور کتنی خونریزیایں ہیں جو مساجد کے صحن میں صرف اسلئے کی گئیں کہ جن کو مساجد میں آنے سے روکا گیا تھا، وہ بدبختی سے مساجد میں چلے آئے تھے؟

(بقیہ سابقہ) مگر اس کے دو بچے ہیں۔ یہ ہیں سخت درد ہے۔ نفس اسودگی پسند اٹھنے نہیں دیتا۔ اس سلسلے نیشاپوری ہی کے حوالے پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ تفسیر طبری کے حاشیے پر چھپی ہے۔

ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ پر واضح ہو جائیگا کہ جس شے کو لوگ آج سیاست یا سیاسی مباحث سے موسوم کر کے خوف زدہ ہوتے ہیں، یعنی حفظ حقوق دینیہ و اسلامیہ و رد استبداد و جبر حکومت، وہ بھی فی الحقیقت ذکر الہی ہی میں داخل ہے، کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اسلام کا جہاد مقدس لسانی ہے۔ پھر اگر ایسا ثابت ہو گیا تو کیا ان حبا و مذاکرہ سے روکنے والے اس آیت کریمہ کے مصداق نہ بن گئے؟ اعاذنا اللہ تعالیٰ!

(۲) یہ عجیب بلاغت قرآنی ہے کہ ہر موقع و مطالبہ کو اپنے لئے بہترین لفظ ملتا ہے اور اگر اسکو الگ کر دیا جائے تو پھر اسکی جگہ دوسرے لفظ سے نہیں بھر سکتی۔ اس آیت میں ”ظلم“ کا لفظ فرمایا کہ ”ظلم“ کا فعل التفضیل ہے۔ ”ظلم“ کی تعریف یہ ہے کہ ”وضع الشئ فی غیر موضعه والتصرف فی حق الغیر (مفردات) یعنی کسی شے کا اسکی اصلی جگہ کے خلاف کام میں لانا یا بنانا اور دوسرے کے حق میں تصرف کرنا۔

پس یہاں منع مساجد کو ظلم سے تعبیر کیا کہ مسجدیں جس غرض سے بنائی گئی ہیں، مانعین مساجد چاہتے ہیں کہ اسکے خلاف کاموں میں لائی جائیں۔ وہ اللہ کے نام سے پکار دی گئی ہیں پس احنانی ملکیت اُن میں باقی نہیں رہی۔ اب انسانوں کے ذکر و مشائش کا انکو گھر بنانا (حسب تعریف ظلم) دوسرے کے حق میں تصرف کرنا ہے۔

خدا نے عمارت مساجد کا مقصد تحقیقی جسکے لئے وہ موضوع ہیں، خود ہی بار بار بتلادیا ہے۔ مثلاً سورہ (نور) میں مشہور تخیل مصباح و زجاج کے بعد فرمایا ہے۔

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ”یہ چراغ ایسے گھروں میں روشن کیا جاتا ہے، جنکی نسبت خدا نے حکم دینا کر فیہا اسمہ، یسبحہ۔“ دیا ہے کہ ان کی عظمت کی جانچ، اور اُن میں اللہ کا ذکر اور اسکے نام فیہما بالغدا و الافصال (۳۶، ۳۷) کی تقدیس ہو۔ انیں اللہ کے بندگان مخلص و مؤمن صبح و شام تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔“

مسجد جب اس کام کے لئے وضع ہوئی، تو مانعین مساجد ظاہر ہے کہ اسکے موضوع سے

اُسے محروم رکھنا چاہتے ہیں اور یہی معنی ہیں ظلم کے۔ شرک کو بھی خدا نے اسی لفظ سے تعبیر کیا ہے، ”ان الشِّرْكَ لظلم عظیم (۳۶-۱۳)“ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ انسان کا سر جو صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لئے ہے، اسکی زبان، جو صرف اُسی کی تسبیح و تقدیس کے لئے ہے، اسکے قدم، جو صرف اُسی کی طرف بے تابی اور بے قراری سے دوڑنے کے لئے ہیں، جب کسی دوسرے کے لئے اپنے نفسِ وقت کر دیں تو یہ ظلم ہو گا کیونکہ ظلم ”وضع الشيء في غير موضعه“ کو کہتے ہیں۔

اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ خبیث روجیں کیوں اپنے اوپر ماتم نہیں کرتیں، جو اس ظلمِ اعظم کی ترکیب اور اس وعیدِ الہی کی مصداق ہیں؟ کیا جنھوں نے آج خدا کی مقدس مسجدوں کو، جو صرف اُسی کیلئے تھیں اور اُسی کے نام کی عظمت کیلئے، غیروں کے لئے بنادیا ہے، جہاں انسانی حکمرانی کے فرمان چلتے اور دیوی استبداد و تسلط کے احکام نافذ ہوتے ہیں، اس حکمِ الہی کے ماتحت ”اظلم“ نہیں ہیں؟ وہ اشرا و ارذال، جو آج خدا کے گھروں کو شیاطین کی پرستش و غلامی کا مندر بنانا چاہتے ہیں، جنکی اہلبیسانہ آرزو یہ ہے کہ مساجدِ الہی کا صحن مقدس جو ملائکہِ سماویہ کے نزولِ علی کا رحمت کدہ تھا، زمین کی ارواحِ حبشیہ کی ناپاک قوتوں کا شیطان کدہ بن جائے، کیا اپنے مورثِ اعلیٰ قریش مکہ سے کچھ زیادہ مختلف ہیں، جنھوں نے مسجدِ حرام کے طاقتوں میں پتھر کے بت رکھ دیے تھے؟

کیا تم نے بار بار نہیں دیکھا کہ عین اُس منبرِ محترم کے پہلو میں، جو صرف اللہ ہی کے احکامِ مقدس کے اعلان کے لئے تھا، اور عین اس محرابِ منظم کے نیچے، جو صرف اُسی کے آگے جھکنے کے لئے خمیدہ ہوا تھا، غیروں کے نام کی تقدیس و تسبیح کی گئی، اور جو جگہ کہ اللہ کی غلامی کے لئے بنائی گئی تھی، اس کو دوسروں کی غلامی سے ناپاک کیا گیا؟ قریش مکہ کو خدا نے ”اظلم“ کہا۔ اسلئے کہ انھوں نے خدا کے ذکر کو روکا اور مسجد کی طاقتوں میں پتھر کی صورتوں کو سجایا، پر وہ، جو آج مسجدوں میں اسکے حکموں کو روک کر غیروں کے حکموں کی منادی کرتے اور پتھر کی بیجان صورتوں کی جگہ زندہ بتوں کے آگے گمراہوں کو جھکاتے ہیں، کیا اُن سے زیادہ ”اظلم“ اور ان سے زیادہ خدا کے بے امان غصے اور اسکے جلال و غیرت کے یہ جان کے سزاوار نہیں ہیں؟

مسجد خدا کے لئے بنائی گئی ہے تاکہ صبح و شام اسکے نام کی ویاں پکارا بلند ہو :-۔ سبح لہ فیہا بالغدو والأصال! پس اُسے خدا ہی کے لئے چھوڑ دو۔ اسکے دشمنوں کو دعوت نہ دو کہ وہ تمہارے گھروں کی طرح خدا کے گھر پر بھی قبضہ کریں، اور اسکو اپنی انسانی پرستش و تہذیب کا مندر بنائیں۔ تم جو اپنے تاج و تخت کی حفاظت نہ کر سکتے، ایسا نہ کرو کہ خدا کے تحت معبودیت کی تقدیس کو بھی غیروں کی بدولت بٹھ لگا دو۔ اُس نے تم کو اپنی عبادت کے لئے ایک مقدس عمارت دی ہے، پس اسی کے آگے جھکنا اور اُسی کو پیارا کرو۔ ویاں اسکے دشمنوں کے لئے دعائیں نہ مانگو اور نہ پادشاہتوں کی پوجا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ۔ اسکے گھر میں صرف اُسی کو مانو کہ خدا کے گھر میں انسانوں کی تسبیح و تقدیس تمہارے لئے زیبا نہیں۔

(۳) ایک صاف اور عام فہم نتیجہ جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ اسکے حکم کی عبودیت اور ہر زمانے اور ہر دور کے لئے وعید الہی کی صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ منع ذکر الہی اور سعی تخریب مساجد۔ ایک صورت تفسیر یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی شے قرار دیا جائے اور تخریب مساجد کی سعی کو منع ذکر الہی کا نتیجہ سمجھا جائے، جیسا کہ (ابو مسلم) کا خیال ہے اور جیسا کہ (شیخ علی المہامی) نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے :-

”ویدا کوفیہا اسمہ“ و اذا منع لہ یمت ”ویدا کوفیہا اسمہ“ یعنی جیسے اُس نے لوگوں کو ذکر الہی سے روکا تو مساجد کی آبادی کا اہتمام نہیں کیا۔ اور ایسا گونا گونہ (تفسیر ہاشمی - صفحہ ۵۷) معنی رکھتا ہے کہ گویا اُس نے مساجد کی خرابی کی سعی کی۔

پس اس تفسیر کی بنا پر سعی تخریب کے معنی بھی ”منع ذکر الہی“ کے ہوئے۔

لیکن اگر عطف کی بنا پر دونوں میں فصل کیجئے تو پھر (امام رازی) نے اسکی تشریح یوں کی ہے :-

السعی فی تخریب المسجد قدا یکون ”تخریب مسجد کی کوشش دو طرح سے ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہے

لو جہین - احد ہما مع المصلین و ”کہ نماز پڑھنے والوں، عبادت گزاروں، اور وہ ایسا مکان مساجد کو

المتعبدين والمتعهدین لہ، فیکون مانع ہوں۔ پس ایسا گونا گونی فی الحقیقت مسجد کی تخریب ہوگی اور دوسری

ذٰلِكَ تَخْرِيبًا - وَالْثَانِي بِالْهَدْمِ وَالتَّخْرِيبِ صورت یہ ہے کہ اس کی عمارت کو منہدم کیا جائے۔ اور
(تفسیر کبیر - ۱-۶۷)

حقیقی معنوں میں اسکی تخریب ہو۔

اس سے ظاہر ہوا کہ ”سُخِّ فِي خَرَابِهَا“ میں دونوں صورتیں داخل ہیں اور آیت کا حکم عام
پس جب کبھی کوئی شخص یا گروہ کسی مسجد میں دایمی یا عارضی، تھوڑی دیر کے لئے یا زیادہ عرصے
کے لئے، نمازیوں کو چالے سے روکے، جن لوگوں نے خدا کے گھر میں پناہ لی ہے اُنپر حملہ آور ہو، اور
وہاں کے عبادت گزاروں کا خون بہائے، تو وہ بھی ہماری نظروں میں اُنھیں مشرکین مکہ کی سی عبادت
ہوگی جنھوں نے مسجد حرام میں جانے سے مسلمانوں کو روکا تھا، اور جو سلوک ہم نے انکے سے کیا تھا
اسی کی وہ بھی مستحق ہوگی۔ نیز اس سے بڑھ کر کوئی ”ظلم“ نہیں اور نص صریح اس پر شاہد۔

تخریب کی یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت حقیقی معنوں میں تخریب ہے یعنی مسجد یا
اسکے کسی حصے کو منہدم کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ صورت بھی جس شخص یا جس گروہ سے سرزد ہو وہ اس
آیت کریمہ کی بنا پر ”اَوَّلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِيْنَ - لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ“ کی وعید کا مستحق ہوگا۔

حقیقت تعبد و پرستش

ممکن ہے کہ تم کہو۔ مساجد میں انسانی حکومتوں کے احکام کا اعلان، اور انسانوں کی تعریف
و تعجید پرستش و تعبد میں داخل نہیں۔ پرستش تو صرف اُسی کی کرتے ہیں جسکے لئے مسجدیں بنائی گئی
ہیں۔ اُسی کے آگے عبادت کے لئے کھڑے ہوتے، اور اُسی کی حمد و ثنا خطبوں میں بیان کرتے ہیں
البتہ انسانوں میں جو لوگ بڑے ہیں، جنگار بار عزت بخش اور جنکا حکم و اقتدار بہت وسیع ہے، انکی
تعریف کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا مانگتے ہیں۔

اگر میں اسکا جواب دوں۔ اگر میں اسلام کی توحید اور اسکے قرار دادہ شرک کی تشریح کروں
تو میں اپنے موضوع بحث سے بہت دور جا پڑوں گا اور اب بھی اتنا نزدیک نہیں جتنا کہ ہمیشہ اپنا

چاہئے۔ مگر میں کہوں گا کہ میں نے جو اَجَل کے مشرکین ہوا پرست کو قریش مکہ کے مشرکین اصنام پرست سے تشبیہ دی تو نادانوں! وہ تو تمہارے اس کہنے میں بھی موجود ہے۔ دراصل توحید اسلامی کے متعلق یہ ایک عالمگیر ضلالت ہے جس میں آج مختلف صورتوں کے اندر عالم اسلامی گرفتار ہے۔ لوگ بھول گئے ہیں کہ اسلام کا مایہ شرف محض اعتقاد توحید نہیں بلکہ تکمیل توحید ہے۔ اور تکمیل توحید کی اصل واساس ”توحید فی الصفات“ ہے۔

توحید فی الصفات

مشرکین مکہ بھی بھی خدا کے نہ سکر نہ تھے۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں یہی خالق ارض و سموات ہیں۔

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَنَحْنُ لَشَمْسٍ وَالْقَمَرِ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ! فَأَتَى يَوْمَ فُكُونٍ؟ --
اور اگر ان مشرکین عرب سے تم پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو اس ترتیب سے نظام عجیب پر سرخ کر دیا؟ تو بے اختیار بول اُٹھیں گے کہ کوئی نہیں۔ صرف اللہ! جن بات سے تم پوچھ رہے ہو گمراہ کہاں بٹکے چلے جا رہے ہیں؟ (۲۹-۳۱)

پھر سورہ زمر میں فرمایا:-

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قُلْ أَعْرِضُوا عَنْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَافُّاتٌ عَنْ ضُرِّهِ؟ إِنْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتٌ عَنْ رَحْمَتِهِ؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (۳۹-۴۱)

اور اسے پیغمبر! اگر تم ان مشرکین مکہ سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان اور اس زمین کو پیدا کیا؟ تو ضرور اس کے جواب میں ہی کہیں گے کہ ”اللہ“۔ پھر تم ان سے کہو کہ اگر اللہ تجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ تم پر اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو کیا وہ اسے روک سکتا ہے؟ اے پیغمبر! ان سے کہہ دو کہ میرے لئے تو ایسے (وہی) خدا ہیں کہ تمہاری (جسکے وجود سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے) اور پھر وہ کہنے والے

اُسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

پس اگر اپنے اعمال مشرکانہ کے ساتھ تم بھی خدا کا اقرار کرتے اور اسکو عبادت متوف
و محراب کا ستی سمجھتے ہو، تو تمہارے مورث اعلیٰ بھی ایسا ہی سمجھتے تھے۔ ان کو اللہ کے وجود سے
انکار نہ تھا جب ان نے پوچھا جاتا تھا کہ باوجود اس اقرار کے بتوں کو اپنا قید، عبادت کیوں
بناتے ہو؟ تو جواب میں کہتے تھے:-

ما نغید لهم الا لیقر بونا الی اللہ ہم ان کی پرستش صرف اسلئے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے وسیلہ
شفاعت ہیں۔ اور تاکہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔
(ذیلغیٰ (۳۹-۴۰)

سورہ (یونس) میں بھی انکا قول نقل کیا ہے:-

و یعبدون من دون اللہ مالا یضرهم ولا ینفعهم ولا ینفعہم ویقولون هوذا ربنا
عزنا اللہ (۱۰-۱۹)

ہمارے لئے شفیع وسیلہ تقرب ضرور ہیں۔

پھر کیا یہی جواب نہیں ہے جو آج تمہاری زبانوں سے بھی نکل رہا ہے؟

تم بھی مدعی اسلام ہو، خدا کو اتنے ادراک کے آگے عبادت کے لئے کھڑے ہوتے سے منکر
نہیں، لیکن بائیں ہاتھ تم نے دنیوی قوت و طاقت اور عز و جاہ کے انسان صورتوں کو اس
تعبدانہ عاجزی و تذلل کا ستی سمجھ لیا ہے۔

قریش مکہ نے اپنے بڑوں کی موت میں بنا مکھی نہیں۔ اسے دنیوی مان و محنت اور حکام و سرکار
انکی جگہ دیدی ہے۔ تم ان سے اس طرح ڈرتے اور ان کے نام سے کانپتے ہو، جو صرف خدا ہی کے سوا
سزاوار قہار تم انکا ذکر اس احترام و عظمت سے کرتے ہو، جو صرف خدا ہی کا حق خالص تھا تم انکے
آگے اس عاجزی و ذلیلانہ سے جھکتے ہو، جو صرف خدا ہی کے سامنے زیب دیتی تھی تم ان کے حکام
جائزہ اور اصرام مستبدہ کی اس طرح بلا چون و چرا تعمیل کرتے ہو، جب کا حق خدا کے سوا اور کے لئے

نہ تھا۔ تم خدا کے گھر کے اندر انکا ذکر کرتے اور انکی تعریف و تہنیت میں گیت گاتے ہو، اور انکے حکموں اور فرمانوں کا سنبروں پر چڑھ چڑھ کر اعلان کرتے ہو۔ پھر اگر یہ شرک فی الصفات نہیں؟ تو کیا ہے؟ کیا شرک دبت پرستی بغیر پتھر کی مورت اور بغیر قربانی کے پتھر کے ممکن نہیں؟ کیا بت پرستی کا گھر دل اور ارادہ نہیں بلکہ مندر کا کلس اور پوجا کا چبوترہ ہے؟

پھر تم بھی تو یہی کہتے ہو کہ ”ما بعد اہم الالیقربونا الی اللہ ذلہٰ“؟ تم بھی تو یہی جواب دیتے ہو، جبکہ تم پر توحید کی لعنت اور ایمان باللہ کی پھٹکار پڑتی ہے کہ ”ہو لاء شفعاؤنا“؟ یعنی حکام یہ ارباب اقتدار، یہ امرا و رؤساء، گو مالک حقیقی نہیں مگر ہمارے لئے وسیلہ تقرب، و ذلیعہ شفاعت و موجب ترفع درجات و ازوادی اعزاز ہیں؟

مگر یاد رکھو کہ وہ زندگی جسکے اعزاز و ترفع کی نفسانی غوثیوں کے لئے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، دائمی نہیں۔ وہ وقت بھی آئے والا ہے جبکہ مالک الملک حقیقی کا تخت جنال و جبروت بچھایا جائیگا۔ اور پوچھا جائے گا:-

ایمن شریکاً و کہ الذین کذبتم ترعون
آج کے دن کہاں ہیں وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودانِ باطل
جناؤ تم خدائی میں شریک سمجھتے اور اسلئے انکے آگے جھکتے تھے؟ (۶-۲۲)

اور پھر جبکہ تم اپنے ان حکام و امرا کو ٹھونڈو گے کہ:-

هل لنا من شفعا فیشفعوا لنا او
”آج کے دن ہمارے دنیا کے شفاعت کرنے والوں اور وسیلہ ہونے
نزد فنعمل غیر الذی کنا فعل (۵-۵۱) تقرب میں سے ہے کوئی سفارشی کہ یہاں بھی ہماری سفارش کرنے
ہیں پھر دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ جیسے عمل ہم پہلے کرتے تھے، انکے خلاف ایماندارانہ عمل کریں!“

لیکن اُس دن کے لئے اُن سب پر افسوس و رُآن سب کے لئے حسرت، جنہوں نے آج زمین پر اللہ کو بھلا دیا ہے کیونکہ وہ بھی اُس دن بھلا دے جائینگے اور جس طرح انہوں نے آج خدا کے مقدس کو اپنے اعمالِ شریہ سے منہسی کھیل بنا دیا ہے، اسی طرح اُس دن بھی اُسے مستحق کیا جائیگا کہ:-

الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعباً
ان لوگوں نے دین انکی کو منہسی کھیل بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی

وغيرهم الحيوة الدنيا، فالهوم نساہم اور جاہ و عزت کی ہوس نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔
 كما نشوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون!! (۷۹-۸۰)
 پس آج کے دن ہم بھی انہیں اُسی طرح جھٹلا دیں گے، جس طرح کہ
 یہ لوگ دنیا میں آج کے دن جھٹلائیے اور جاری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

بقیہ تلحیح بحث

(گذشتہ سے ملحق)

(۲۷) اس جملہ معترضہ نے گزشتہ نمبر کی بہت سی جگہ لیلی تھی کہ اس آیت سے مقصود بیت المقدس کی تخریب کا کوئی واقعہ ہے یا مشرکین مکہ کا تمرد اور سرکشی؟ لیکن یہ اصحاب مصالح سے خالی نہ تھا۔ اس امر کے ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس آیت میں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ بغیر کسی تکلف کے ہم اس نتیجہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ خدا نے مشرکین مکہ کو اسلام و پیروان اسلام کی طرف سے جس سلوک کا سختی قرار دیا تھا، ہر زمانے اور ہر دور میں مانعین مساجد اسی سلوک کے مستحق ہونگے۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا جرم سورہ توبہ کے نزول کے ساتھ ہی بتلایا گیا تھا کہ ”دھم یصدن عن المسجد الحرام“، وہ مسجد سے مسلمانوں کو روکتے ہیں پس جب کبھی کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی طاقت، ہمارے ساتھ ایسا کرے گی، تو ہم مجبور ہونگے کہ اُسے بھی سورہ توبہ کے احکام کا مستحق سمجھیں۔

اسلام و مسلمین کے حقوق دینیہ کا حفظ و احترام ایک معاہدہ صلح تھا جو مسلمانوں و قریش مکہ میں قرار پایا تھا، پر مکہ والوں نے اُسے توڑ دیا اور خدا کو اعلان کرنا پڑا کہ :-
 براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، فسيجاء في الارض اربعة اشهر، واعلموا انكم غير معجزي الله، وان الله عذبي جن کے ساتھ تم مسلمانوں نے صلح و امن کا عہد و پیمان کر رکھا تھا اب اللہ اور اُسکے رسول کی طرف سے ان کو صاف جواب ہے، پس اے اہل مکہ! امن کے اب چار مہینے بھی باقی رہ گئے ہیں جنہیں خوب چل پھرو۔ اور اچھی طرح جان لو کہ تم خدا کی طرف سے نہرا اسکو کے بہترین

الکافین - (۹-۲) رکھو کہ اللہ آخر کار کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں رسوا کرے گا اور اسے کہے:

لیکن یہ واقعہ انہی زمانے سے مخصوص نہیں۔ ہر زمانے میں امن و صلح کے ایسے ہی معاہدے مسلمانوں اور غیروں میں ہوئے ہیں، اور اب بھی دنیا کے متعدد وسیع ملکوں کا امن ایسے ہی معاہدوں پر موقوف ہے۔ پس آج بھی جو گروہ اس معاہدے کو توڑیگا، وہ ذمہ دار ہوگا اُن تمام نتائج امن شکن اور عارم صلح و آشتی کا، جن کا پیدا ہونا اس فسخ عہد سے لازمی اور ناگزیر ہے۔

(۵) ایک اور بھی عبرت انگیز اور نصیحت افزائے ایمان نتیجہ اس آیت کریمہ سے نکلتا ہے۔

جو دشمنان حق والہ نہ مسجد سے مانع اور اسکے غریب ہوں انکی نسبت اس آیت میں فرمایا کہ:

اولئك ما كان لهم ان يدخلوها ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ مسجدوں میں آئے یا اس حالت میں

الاخلاقین (۲-۱۰۸) کہ ڈرتے ڈرتے۔

یعنی جن لوگوں نے ایسا کیا انھیں دخول مسجد کا حق نہیں۔ امام (رازی) نے تفسیر میں حسب عادت متعدد وجوہ تفسیر پیش کئے ہیں۔ وجہ ثانی میں لکھتے ہیں:-

ان هذا ابتداء من الله للمسلمين بانه "یہ فی الحقیقت اللہ کے طرف سے مسلمانوں کے لئے ایک بشارت

سیطہ رہم علی المسجد الحرام وعلی ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ انھیں مسجد حرام اور تمام مسجدوں پر

سائر المساجد وانیدل المشرکین لہم قابض کر دیگا، اور نیز وہ مشرکین کو انکے آگے عاجز و ذلیل

حتی لا یدخل المسجد الحرام واحدا منهم بنا دیگا، یہاں تک کہ اُن میں کوئی شخص مسجد حرام میں داخل نہ ہو سکے

الذخا لثا یخاف ان یخذل فی حاقبہ ویقتل مگر اس حالت میں کہ اپنے نظام کے انتقام سے ڈرتے ہوئے

وقد انجن اللہ صدق هذا الوعد۔ (جلد ۱) اور قتل و ہلاکت کے قہر سے کانپتے ہوئے۔ اور اگر غور کیا جائے

تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ہی اپنی اس بشارت کو پورا کر دکھایا

(اول - ۶۷۷)

اور جیسا کہ تھا، ویسی ہی حالت مؤمنوں کو نظر آگئی۔

اس سے امام موصوف کا مقصود یہ ہے کہ اس آیت کا یہ ٹکڑا دراصل ایک بشارت کے رنگ

میں ہے۔ اور خدا تعالیٰ مسلمانوں کو مانعین و مخربین مساجد پر جو فتح و نصرت دینے والا تھا، اُسکی ان لفظوں میں خبر دی گئی ہے۔

آسمان کی صداقت زمین کے دور و زمان سے مقید نہیں۔ اس بشارت کی صداقت صرف فتح مکہ ہی کے وقت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ اسلام کے ہر دور اور ہر عہد میں اپنا معجزہ دکھلاتی رہی ہے۔ تمام واقعات سے قطع نظر کر کے ”مسجد کانپور“ ہی کے معاملے پر نظر ڈالئے ایک جماعت اس کے لئے بد قسمتی سے مانع و خرب ہوئی اور غلط فہمیوں نے خدا اور نفسانیت کے ساتھ ملکر اس آیت کا پورا منظر ہمیں دکھلا دیا۔ لیکن تاہم اسی آیت میں خدا نے آخر کی فتح و کامیابی اور مانعین کی شکست و ذلت کی بھی خبر دی ہے پس ضرور ہے کہ وہ حرف حرف پورا ہو۔ ضرور ہے کہ جو رکالنے والے تھے، وہ خود ہی ٹکالے جائیں۔ اور یقینی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو شکست دینی چاہی تھی، وہ خود ہی شکست کھائیں۔ چنانچہ محمد اللہ کہ اس بشارت کی تصدیق ۱۲ اکتوبر سے شروع ہو گئی ہے۔ کسے معلوم کہ اس آغاز کا انجام کیا ہو گا؟ تاہم فتح و شکست کا فیصلہ تو ہو گیا۔

(۵) سب سے آخری نتیجہ یہ ہے کہ منع مساجد سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں کوئی فسق و کفر نہیں اور اسی طرح ان لوگوں سے بڑھ کر اُسے کوئی محبوب نہیں جو اسکی مسجد کی آبادی کے لئے سعی و کوشش کریں کہ یہ عظیم ترین عبادات و عمل ایمانی ہے۔

وظاہرہا یقتضیٰ ان یکون الساعی فی تخریب المساجد اسوء حالاً من المنشرک، لان قوله ”ومن اظلم“ یتناول المنشرک لانه تعالیٰ قال:- ان الشرک لظلم عظیم! فاذا اکاث الساعی فی تخریبہ فی اعظم درجاً اور اس آیت کا ظاہر اس مندرجہ کے لئے مقتضی ہے کہ مساجد کی تخریب کی سعی کرنے والا مشرک سے بھی بڑھ کر بدتر ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو سب سے بڑا ظلم فرمایا اور شرک بھی ظلم ہے پس یہ شرک سے بھی زیادہ عظیم کفر ہوا۔ اور پھر اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مساجد کی تخریب کے لئے سعی کرنے والا سب سے بڑا فسق کے درجوں میں ہے،

الفسق وجب ان تكون الساعي في عمارته توثيقاً لمساجد كآبادی و تعمیر كاساعی ایمانك اعظم
فی اعظم درجات الایمان (تفسیر کبیر ۲-۴۷۷) اعلیٰ درجات كاركف والا ہوگا۔

پس جن مومنین مجتہدین نے مسجد کنبور کی تعمیر و آبادی کے لئے سعی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ یہ بہت بڑی توفیق تھی، جو اُس نے عطا فرمائی۔ اور پھر ضرورت استقامت و استقلال، اور ثبات کار و عزائم امور کی ہر حال میں ہے۔ وما النصر الا من الله تعالى۔

تیسری آیت

انما یجسر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر و اقام الصلوة اور یوم آخرت پر ایمان لایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور حج واتی الزکوٰۃ ولم یحیش الا الله فعلی یہ کہ وہ کسی سے نہ ڈرا مگر صرف اللہ سے۔ تو بیشک ایسا شخص اولئك ان یكونوا من المفلحين (۱۹-۹) قریب ہے کہ ہدایت یافتہ اور نوز و فلاح سے کامیاب ہو۔

یہ آیت اس سے پہلے بھی ایک جگہ لکھی جا چکی ہے، مگر اسکے نتائج نہایت اہم اور غور طلب ہیں (۸) اس آیت کا شان نزول عام طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ تعمیر و تولیت کعبہ کے فخر پر بہت نالاں تھے اور کہتے تھے کہ اس بزرگی اور سعادت کے بعد اور کیا چاہئے؟ خدا تعالیٰ نے اسکا رد کیا اور فرمایا کہ شرف تعمیر و تولیت مسجد کے مفید ہونے کے لئے چند شرطوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر ان کے ادعاء شرف مفید کسب سعادت نہیں۔

چنانچہ امام (طبری) نے ایک روایت نقل کی ہے کہ :-

حدثنا ابن حمید عن ابن اسحاق قال ابن اسحاق سے ابن حمید نے روایت کی ہے کہ قریش مکہ لہذا ذکر قول قریش انا اهل الحرم سقاۃ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں۔ حجاج کو بانی پلانے والے الحجاج و عمار هذا البيت ولا احد افضل ہیں اور مسجد حرام کو آباد رکھنے والے ہیں۔ کوئی شخص ہم منا، فقال انما یجسر مساجد الله من من فضل نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ اللہ کی

اٰمن بالله واليوم الآخر“ ای ان عمارتکم مسجدوں کو آباد رکھنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کیست علی ذالک - (۱۰-۶۷)
 پیر ایمان رکھے یعنی تمہارا متولی کعبہ ہونا اسکے لئے کیا مفید ہے؟
 بعض مفسرین تابعین نے اسکے شان نزول میں خاص طور پر حضرت (عباس) کا بھی ذکر کیا ہے۔

لما امر العباس يوم بدر اقبل عليه
 المسلمون فاعبروه بكفراً بالله وا
 قطيعة الرحم واغلاظ على له القول
 قال له - الکم محاسن؟ قال نعم، انا
 لنعم المسجل ونجب الكعبة ولنسقي الحاء
 فانزل الله عز وجل رداً على العباس
 (اسباب النزول لاواحدی صفحہ ۱۸۱)
 جب حضرت عباس بدر میں قید ہو کر آئے تو مسلمان اُسے ملے اور اُنکو کفر پر اور قطع رحم پر ملامت کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ”کیا ان اعمال کفر و شرک کے شاک کوئی خوبی دیتی بھی تمہارے پاس ہے؟“ عباس نے کہا کہ ”کیوں نہیں، ہم ہی ہیں کہ مسجد کو آباد رکھنے والے، کعبہ کے پاسبان، اور حاجیوں کو باقی پلاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور محاسن کیا ہونگے؟“ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ باوجود اعمال کفریہ و شرکیہ، خدمت و تولیت مسجد پر بہت فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب یہ خدمات ہمیں حاصل ہیں تو پھر اور اعمال حسنہ کی ہمیں کیا ضرورت؟ ان چیزوں کے مقابلے میں اور کونسی عبادت و سعادت دینی ہو سکتی ہے؟ مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا خیال باطل ہے۔ محض خدمت و تولیت کعبہ کوئی شرف نہیں ایک عمارت کے خادم و پاسبان ہو جانے سے روح اور قلب کو کیا نفع ہو سکتا ہے جو سعادتوں کا گھر اور شرف و عزت کی اصلی جگہ ہے؟ اصلی چیزیں کچھ اور ہی ہیں۔ اور جب تک وہ دنوں، اُس وقت تک ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

پھر ان کی تفصیل بالترتیب بیان کی کہ وہ تعداد میں چار ہیں :-

(۱) ایمان باللہ اور روز آخرت کا یقین۔

(۲) صلوٰۃ اتمی کو قائم کرنا۔

(۳) ادائے زکوٰۃ۔

(۴) اللہ کے سوا اور کسی ہستی اور طاقت سے نہ ڈرنا۔

گویا یہ چار شرطیں ہیں، جنکو تعمیر و تولیت مسجد کے لئے اللہ نے ضروری فرمایا ہے۔

مسجد اللہ کی عبادت کے لئے ہے، پھر ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام کے اعتقاد و عمل سے محروم ہے، وہ کیونکر اسکا آباد کرنے والا اور اسکا متولی ہو سکتا ہے؟

ان چار شرطوں میں آخری شرط سب سے زیادہ اہم، اور اسلئے سب سے آخر میں ظاہر کی گئی ہے کہ درہل خلاصہ ایمان یا اللہ اور ہل حقیقت اسلامیہ ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے قلب کی حقیقی علامت یہ ہے کہ ”لہ یخشوا اللہ“، وہ کسی سے نہ ڈرے مگر صرف اللہ سے۔ نہ تو مافوق الفطرۃ قوتوں کا اعتقاد اسکو ڈراسے، نہ دشمنوں کی ہیبت و جبروت کا خوف۔ نہ کفر کا ساز و سامان، اور نہ ضلالت کی قوت و احاطہ۔ تاج و تخت کی سطوت اسکو مرعوب نہ کر سکے، اور دنیوی سہرا و جزا کی وعید اسپر بالکل خیر موثر نہ ہو۔ وہ جس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہو، اتنا ہی اللہ کے سوا دوسری قوتوں سے بے خوف اور نڈر ہو۔

(۳) اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھکر موجودہ حالت پر نظر ڈالئے تو حالات کیسے درو انگیز اور مشاہدات کس درجہ گریہ آور ہیں؟ وہ مذہب الہی، جس نے اپنے دشمنوں کے غرور ہل کار دیکھا تھا، آج خود اپنے پیروں کو اسی غرور و ضلالت اور فخر کفر آمیز میں مبتلا پاتا ہے، اور وقت اگیا ہے کہ جس طرح کلام الہی نے مشرکین مکہ کے دعوئے تولیت کعبہ و تعمیر مساجد کو اس آیت کریمہ کے نزول سے جھٹلایا تھا، اسی طرح آج خود مدعیان اسلام و ایمان میں سے انکی معنوی ذریت اور غیر جماعتی لسنل کے ادعائے باطل کو بھی جھٹلائے اور اسی آیت کا انھیں مخاطب قرار دے۔

یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ مساجد کے متولی اور پاس بیان وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان باللہ و یوم الآخرۃ کا اپنے اعمال سے ثبوت دیں، جو صلوٰۃ انکی کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔

جنگل سے بڑا نمایاں وصف ایمانی یہ ہو کہ وہ اپنے تمام اعمال و افعال میں نڈر اور بے خوف ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہو جو انھیں ڈرا سکے اور اپنی قوت و عظمت سے مرعوب کر سکے پھر ان لوگوں، اُن انجمنوں، ان اماموں، اُن منتظموں کو، جو اپنے اعمال کے اندر ان خاص ايمانی کا کوئی ثبوت نہیں رکھتے، کیا حق حاصل ہے کہ اللہ کی مساجد کے متولی اور اُسکے گھر کے پاسیان ہوں؟ یہ آجکل کے مغرور و سرکش متولی، جو ٹھیک ٹھیک مشرکین مکہ کی طرح مساجد کی تعمیر و تولیت پر کافرانہ ناز کرتے ہیں، کیا ٹھیک ٹھیک اس آیت کے مخاطب و مصداق بھی نہیں ہیں؟ کتنے ہیں جو مساجد کے اوقات کو اپنے ابلیسانہ اغراض و نیویہ کا وسیلہ، اور اپنے شیطانی عیش و آرام کا ذریعہ بنانے کے لئے مسجدوں پر قابض اور اسکے لئے ہر موقع پر اپنے استحقاق کے انہار کے لئے مستعد رہتے ہیں؟ حالانکہ جن مسجدوں کی تولیت کا اپنے میں استحقاق سمجھتے ہیں، ان میں ان بندگانِ نفس کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور عین اُسوقت کہ انکے زیر انتظام مساجد میں بندگانِ الہی کی صفوف اللہ کے آگے سر نہ تازجھکتی اور اسکی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتی ہے، وہ اپنے دارالنجارٹ کے اندر مصروف فسق و معاصی و مشغول نفس پرستی ہوتے ہیں!!

کتنے متولی ہیں، جو قیامِ صلوٰۃ و ادا زکوٰۃ کے حکم کو اپنے لئے بھی قابلِ عمل سمجھتے ہیں حالانکہ اُسی خدا کا حکم ہے، جسکی عبادت کے گھر کی پاسیان کا انھیں غور ہے؟ پھر ان سب سے زیادہ ان بندگانِ شیاطین و عبدة الاصنام کی حالت محتاجِ نظر ہے، جنھوں نے مساجد کے انتظام و تولیت میں دخل حاصل کر کے انھیں غیروں کے احکام کفریہ اور حکومتوں کے فرامین جائزہ کے ماتحت کر دیا ہے، اور ہر وقت دنیا کی شیطانی قوتوں کے خوف سے لرزتے اور دنیوی احکام کے ڈر سے روتے رہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن کو کلامِ الہی، اور اسکے احکام کو واجبِ تعمیل سمجھتا ہے، تہلکے لے کر کیا انھیں مساجد کے متولی اور منتظم ہونے کا حق حاصل ہے؟ مسجدوں کا خدا تو کتنا ہے کہ صرف وہی مومنِ مخلص اور مسلم قانت مسجد کا متولی ہو سکتا ہے جسکا

وصفت نمایاں کہ بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، پھر وہ ماحول خدا کے سوا دوسروں سے ڈرتے اور اسکو چھوڑ کر
غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، کیونکہ اسکی مساجد کے محافظ اور پاسبان ہو سکتے ہیں؟ وہ خدا
غیر جس طرح خود اپنی صفات میں کسی کی شرکت کو انہیں کر سکتا، اپنی مسجد کی مقدس عمارتوں
کے اندر بھی اپنے سوا کسی دوسرے کے خوف اور ہیبت کو نہیں دیکھ سکتا، ”والغیرۃ من صفات
حضرة الربوبية“ اسکے گھر کا وہی خادم ہو سکتا ہے جو صرف اس گھر کے مالک ہی کا غلام ہو،
اور اس ایک آقا کی غلامی کے لئے اور تمام آقاؤں سے کٹ چکا ہو۔ (مسیح نے کہا کہ ایک غلام
دو آقا کو خوش نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن نے بھی اس سے زیادہ بلیغ و مؤثر مثال دی ہے
جبکہ اُسے کہا:-

ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوف (۳۲-۳۳) اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دل نہیں رکھے ہیں۔ دل ایک ہی ہوتا
ہے اگر تمہارے پاس دل ایک ہے، تو تمہارا سر بھی دو چو کھٹوں پر جھک نہیں سکتا اور تمہاری غلامی
کے لئے دو آقا بھی نہیں ہو سکتے۔ یا تو تم خدا کے لئے ہو گے، یا پھر اسکے سوا دوسروں کے لئے۔ اگر
تم اس کے لئے ہو تو پھر غیروں سے کیوں ڈرتے اور انکے حکموں کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ پھر اگر
ایسا نہیں ہے تو یاد رکھو کہ نافرمانی گناہ ہے مگر شوخی کفر ہے۔ تم غیروں سے ڈر کر انکی غلامی کرتے ہو
تو اگر وہ مگر یہ کیا ہے کہ پھر خدا کے گھر کی غلامی و خدمت کا بھی دعویٰ کرتے ہو؟

(۳۲) پس اس آیت کریمہ نے صاف صاف یہ امر بتلادیا ہے کہ اللہ کی مساجد کے متعلق ضرر
وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ایمان باللہ، قیام صلوٰۃ، ایتاؤں رکوع اور ”لہ بخشش اللہ“ کی ایمانی غلامی
اپنے اندر رکھتے ہوں۔ اور جو ایسا نہ ہو، وہ کسی طرح اسکا مستحق نہیں کہ خدا کے گھر کی عزت کو اسکی
تولیت و تعلق سے بٹ لگایا جائے۔ اسلئے ہر مسلمان کا فرض دینی ہے کہ وہ اپنے جہاد فی سبیل
الحق اور امر بالمعروف میں اس چیز کو بھی داخل کر لے، اور جہاں جہاں ایسے لوگ مساجد پر قابض
ہوں، ان کے ہاتھ سے مساجد کا انتظام لے لیا جائے، اور ایسے لوگوں کے سپرد کیا جائے،
جو سچے مؤمن ہوں، اعمال حسنہ و صالحہ انکا شعار ہو۔ لہ بخشش اللہ کے مصداق، اور جمیع اوصاف

وخصائل ایمانیہ سے بہرہ اندوز ہوں۔

مگر اسکے لئے ضرور ہے کہ لوگ حالت کو محسوس کریں اور اپنی قوت سے کام لیں مسلمانوں کی غفلات اور عدم احتساب نے مساجد کے منتظمین کو بے پروا اور اپنے کاموں کی طرف بالکل بے غم کر دیا ہے۔ جو استبداد و خود رائی آج ادنیٰ و اعلیٰ کانگوں میں پیدا ہو گئی ہے، وہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہیں۔ مساجد کے اوقات پر جس طرح وہ چاہیں تصرف کریں مسجدوں کے اندر جسطرح کے احکام چاہیں، نافذ کریں۔ اسکے دروازے جب چاہیں کھولیں اور جس پر چاہیں بند کر دیں۔ پس جب تک کہ مسلمان احتساب کے لئے آمادہ نہ ہوں گے اور اپنی اجتماعی قوت سے کام لیں نہ سیکھیں گے، اس حالت کا انسداد محال ہے۔

چوتھی آیت

گذشتہ نمبر میں جس آیت کی بحث پر ختم مقالہ ہوا تھا، اسکے بعد ہی سورۃ (توبہ) میں فرمایا:-

اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد
الحرام کمین امن بالله والیوم الآخر
وجاہد فی سبیل اللہ ؟ لا یستون عند
اللہ ، واللہ لا یدہی القوم الظالمین (۹-۱۰)
”کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کے آباد رکھنے
کے کام کو اُس شخص کے اعمالِ عظیمہ جیسا سمجھ رکھا ہے، جو
اللہ اور روزِ آخرت پر سچا ایمان لاتا، اور اُسکی راہ میں جہاد
کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک توبہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے
اور وہ ظلم کرنے والوں کو کبھی راہِ راست نہیں دکھلاتا“

یہ آیت کریمہ موجودہ حالات کے انطباق و تصدیق کے لحاظ سے ایک عجیب و غریب آیت ہے، اور اسی لئے اسکو مضمون کے پہلے نمبر میں زیر عنوان رکھا گیا تھا۔

اصل میں یہ آیت بھی متعلق ہے تیسری آیت کے، جسپر گذشتہ مضمون میں بحث کی گئی تھی۔ یعنی:-

انما یعمر مساجد اللہ من امن باللہ و
 اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، نماز قیام کی، زکوٰۃ ادا کی
 ولم یجتش الا اللہ، فعلی اولئک ان
 اور پھر کہ وہ کسی سے نہ ڈرا مگر صرف اللہ سے تو بیشک سیاح
 یکنون امن المحدثین (۱۹-۹)
 شخص تعزیت کہ ہدایت یافتہ اور نوز و خلاص سے کام لیتا ہو
 اسی کا بقیہ ٹکڑہ متذکرہ صدر آیت ہے لیکن نظر بہ اہمیت مطلب ضروری ہے کہ اس پر
 مستقل اور علیحدہ نظر ڈالی جائے۔

تشریح و تفسیر

گذشتہ نمبر میں شان نزول بیان کیا جا چکا ہے۔ مشرکین مکہ کو اپنی تعمیر و تولیت مسجد پر
 نہایت غرور تھا، اور موسم حج میں حجاج کی خدمت اور انکو پانی پلانے کے کام پر نہایت نال
 تھے۔ ان کا یہ غرور باطل اور فسادِ فخر یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ ان کاموں کے مقابلے میں اور کسی
 عمل صالح اور عبادت الہی کو وقعت نہیں دیتے تھے، اور بادام کے ایسے دانوں سے تیل نکالنا
 چاہتے تھے، جن میں چھلکے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت عباس ایمان لانے سے پہلے جب اسرار
 بدر میں آئے ہیں اور حضرت امیر علیہ السلام اور ان میں گفتگو ہوئی ہے تو گذشتہ مضمون
 میں تم پر پڑ چکے ہو کہ انھوں نے قریش مکہ کے اس فخر و غرور باطلانہ کو کیسے اذعان اور تادی کے
 لیے میں ظاہر کیا تھا؟

پس پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے اسکا رد کرتے ہوئے ان شرائط اربعہ ایمانیہ کو بیان کیا
 جنکے بغیر تعمیر و تولیت مساجد کچھ مفید نہیں۔ اسکی تشریح ہو چکی ہے۔ اسکے بعد اس آیت میں
 زیادہ صراحت کے ساتھ ان دو کاموں کا ذکر کیا جن کا انھیں تمردانہ و سرکشانہ غرور تھا، یعنی
 سقایۃ حجاج اور خدمت و تولیت مسجد۔ اسکے بعد نہایت موثر اور مسکت پیرایہ میں اسکی نسبت
 سوال کیا اور اصلی و حقیقی اعمال صحیحہ و وسیلہ محبوبیت الہی کو پیش کیا۔ پھر خود ہی اپنے انداز

مخصوص ربانی میں اسکا جواب دیا، تاہم غلط اندیش سوچیں، اور قلوب غفلت
شعار مستتبہ ہوں،

هَذَا تَوْحِيحٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْمٍ افْتَحُوا
بِالنِّسْفَايَةِ وَسَدَانَةِ الْبَيْتِ، فَاعْلَمُوا جَلَّ
ثَنَاؤُهُ اَنَّ الْفَخْرَ فِي الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، لَا فِي الَّذِي
افْتَحَى اَمِنَ السَّدَانَةَ وَالسَّعْيَايَةَ
(تفسیر امام طبری - ۱۰- ۷۷)
یہ آیت اللہ کی طرف سے اُن لوگوں کے لئے نذر توحیح
ہے جو حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی پاسبانی
پر غور کرتے تھے۔ پس اللہ نے ان کو خبر دی کہ یہ کوئی
غمنہ کی بات نہیں ہے۔ اصلی غم تو اللہ اور
یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اور اللہ کی راہ
میں جہاد کرنے والوں کے لئے ہے۔

امام (طبری) نے اس کے متعلق متعدد آثار صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم نقل کئے ہیں
تیسری آیت کے ضمن میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے، اسکی اس آیت سے تائید و تفسیر مزید
ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے دو شخصوں یا دو جماعتوں کو پیش کیا ہے۔ ایک شخص حاجیوں کو پانی
پلاتا ہے اور مسجد کا متولی ہے۔ دوسرا شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا ہے اور اسکی
راہ میں جہاد کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو دونوں وجہ میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کجا محض تولیت
مساجد و سقایۃ حاج، اور کجا مرتبہ مؤمنین مخلصین و مجاہدین صادقین؟ کہاں خدا متکذّر
مکان اور کہاں پرستار مکین؟ کہاں وہ جو اسکے گھر کی پاسبانی کا مدعی مگر خود اپنے دل کی
پاسبانی سے غافل ہے، اور کہاں وہ جس نے اپنے مسجد قلب کو عصیان نفس کی آلودگی سے
پاک کیا اور اپنی قوتوں کو صرف اسکے گھر ہی کے لئے نہیں، بلکہ خود اسکی راہ میں قربان کر دیا
ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟

حقیقت جہاد

”جہاد“ جہد سے نکلا ہے، جسکے معنی سعی، تعب، کوشش اور کسی کام کے کرنے میں

بمقابلہ دشمن صعوبات کے اٹھانے کے ہیں :-

استغفر الخ الوسع فی مدافعة دشمن کے حملے کے دفاع میں اپنی پوری طاقت سے کوشش
العدا وظاہراً وباطناً۔ (مفردات) کرنا، خواہ وہ دشمن ظاہری حملہ آور ہو جیسے اعدائے حق
(راغب اصفہانی) وقت و مکان پر حکام ظالم و جاہل یا باطنی جیسے نفس منطہر شیطانیہ
پس اللہ کی صداقت اور عدل کی راہ میں تکالیف و صعوبات کا اٹھانا، انتہائی سعی و
کوشش کرنا، اور ایثار و فرویت سے کام لینا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، ”جہاد مقدس و
اقدس“ ہے۔

پھر یہ خواہ وطن کے لئے ہو، خواہ قوم کے لئے۔ علم کی راہ میں ہو یا خدمت انسانیت
کے لئے۔ زمین کے کسی خاص محدود حصے کی بھلائی کے لئے ہو، یا تمام دنیا کے لئے۔ ہر حالت
میں وہ جہاد ہے، اور جس بخت بیدار کو اسکی توفیق ملے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ۔

افسوس کہ ”جہاد“ کی حقیقت کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ متعدد مقالات (الہلال میں)
نکل چکے ہیں، جن میں حقیقت جہاد کے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کیا اچھا ہو اگر
اس وقت قارئین کرام کے پیش نظر رہیں۔ علی الخصوص وہ مقالات جو (الہلال) کی گزشتہ
جلدوں میں ”عید منجی، اسوۂ ابراہیمی، فاتحہ جلد دوم، امر بالمعروف“ وغیرہ کے عنوانوں
سے شائع ہو چکے ہیں۔

ان مضامین میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ امر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ
”جہاد“ کو محض ”قتال“ کے معنوں میں لینا ہمارے بعض متاخرین مصنفین کی غلطی اور
یورپ کے معترضین کی سخت نادانی ہے۔ ”جہاد“ ایک لفظ عام ہے اور خود قرآن کریم نے
”جہاد“ و ”قتال“ کے عموم و خصوص کے فرق کو بار بار نمایاں کیا ہے۔ نیز احادیث و آثار
اس بارے میں بکثرت مروی، ہر وہ سعی و کوشش، ہر وہ انتہائی جہد، ہر راہ عمل کی سختی
کی برداشت اور تلاش مقصود کے ابتلا و مصائب کا تحمل، جو حق کے لئے ہو، عدل کیلئے ہو

السنائت کیلئے ہو، صداقت و حقیقت کی خاطر ہو، نیکی کے قیام اور بدیوں کے استیصال کی راہ میں ہو، جو اللہ کی مرضی کے تابع، اور جو شیطان رجیم کی آرزوں کے مخالف ہو، اصل جہاد فی سبیل اللہ ہے، پھر خواہ وہ سیاسی ہو یا اخلاقی، اور تمھاری اصطلاح میں دینی ہو یا تمدنی۔

اسوہ نبوت

حضرت (نوح) علیہ السلام نے اس راہ میں پتھر کھائے اور کفر و عصیان سے بندگاہی کو روکا۔ یہ اصلاح اعتقادات و اعمال دینیہ کا جہاد تھا۔ حضرت (ابراہیم) نے کالہ پاک صتم کدوں سے ارض الہی کو پاک کیا اور کواکب پرستوں کو دعوت توحید دی۔ انھوں نے ان کے جلانے کے لئے آگ ساگائی اور ان کی ہلاکت کے مشورے کئے۔ یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ حضرت (موسیٰ) علیہ السلام فراعضہ مصر کی شخصی حکومت اور جابرانہ غلامی کے قلع و قمع کے لئے اٹھے اور اپنی قوم کو غیروں کی غلامی و محکومیت سے نجات دلائی۔ یہ ایک پورا پورا پلٹیکل اور سیاسی جہاد تھا۔ مگر یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تھا!

حضرت (عیسیٰ) بنی اسرائیل کے گم شدہ اخلاق کی سرراخ میں آئے۔ ظالم یہودیوں نے ان کے منہ پر تھوکا اور (پلاطوس) کے بے رحم سپاہیوں نے ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، تادہ صلیب پر لٹائے جائیں اور جو لکھا ہے، وہ پورا ہو۔

یہ ایک اخلاقی جہاد تھا، اور اس اخلاقی مجاہد نے اس راہ میں اپنی عظیم قربانی کر کے فی الحقیقت اسکی پوری تکمیل کر دی، پس یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تھا۔

حضرت (ختم المرسلین) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام عالم کی ضلالتوں و تاریکیوں کو دور کرنا چاہا اور اپنی اور اپنی جماعت مقدس کی زندگی اس راہ میں صرف کر دی۔ یہ محض اصلاح اقوام و زمین کا کوئی خاص شعبہ نہ تھا، جسکو تم نے پالیٹکس، تمدن، اخلاق، اور مذہب کے نام سے تقسیم کر دیا ہے، بلکہ انکی دعوت عام، اور انکی اصلاح عالمگیر تھی۔ اس دنیا

کے سب سے بڑے خدا نما انسان کا جہاد و ہر اصلاح انسانی اور دفع ہر فساد ارضی کے لئے تھا۔ صلی اللہ علیہ و علیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین، و علیٰ الھم وصحبہم اجمعین !

والذین معہم

یہ تو اسوہ ہائے جلیلہ نبویہ ہیں، جنکو جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن پھر ان سب کے ماتحت اور زیر ظل، صدیقین و شہداء، اور صالحین و قانتین امت کے اعمال مجاہدانہ، و عزائم حق پرستانہ ہیں، جنکے ان گنت اور بے شمار نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔

انبیائے عظام کے اعمال دنیا میں کشت زار و اصلاح کے لئے بمنزلہ تخم کے ہوتے ہیں اور انکے متبعین و مؤمنین کے اعمال الہیہ بمنزلہ اشجار و ثمار کے :-

کزرع اخراج شطاہ فاذرہ "مثل اُس کھیتی کے کہ اُس نے پہلے زمین سے اپنی پہلی کو نیل نکالی، فاستغلظ، فاستوی علی پھر اُس نے غذا و نباتی کو ہوا اور مٹی سے جذب کر کے اُس کو نیل کو قوی سقوہ لیجب الزراع لیغیظ کیا، پس وہ تدریجاً برہقٹی اور موٹی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ کھیتی اپنی ہجم الکفار (۲۸-۲۹) نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اپنی سرسبزی و شادابی سے کسانوں کو خوشی بخشتی لگی۔ خدا نے یہ ترقی انھیں اس لئے عطا کی تاکہ کفار اسکو دیکھ کر غصے میں جلیں،

پس جو مؤمنین مخلصین اپنے اعمال کی روشنی آفتاب نبوت سے کسب کرتے ہیں، اور اپنی قوتوں کو کسی نہ کسی صورت میں حق و صداقت اور دفع فساد و ظلم کی راہ میں وقف جہاد فی سبیل اللہ کروینے کی توفیق پاتے ہیں، وہ اس تخم و دعوت کے برگ و بار ہیں۔ خدا انکو انبیاء و صدیقین کی معیت کا شرف عطا فرماتا ہے اور انکے کاموں کو بھی اعمال نبوت کی طرح اپنی مقبولیت کے لئے چن لیتا ہے۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وحسن اولئک رفیقاً (۲۷-۲۸)

جہاد لسانی

حقیقت جہاد کی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے وسائل و ذرائع بھی عام ہیں اور ان کو صرف متوازی کے قبضے کے اندر سمجھنا غلطی ہے جہاد حق کی راہ میں سعی و کوشش ہے۔ خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ مال سے۔ خواہ تلوار یا تھانہ سے ہو، خواہ خون منظرِ مہیت سے۔ خدا کی پجائی اور انسانی ظلم کے انہدام کی راہ میں اپنی قویٰ کا صرف کرنا، کسی صورت اور کسی شکل میں ہو، داخل معنی و حقیقت جہاد ہے۔

قرآن کریم میں ہر جگہ ”جاہد و اباموالکم و انفسکم“ آیا ہے یعنی جہاد اپنے نفوس اور اپنے اموال کے ذریعہ کرو۔ نفوس کے جہاد میں ہر طرح کا ذریعہ جہاد آگیا۔ امام احمد، ابو داؤد سنائی، اور ابن حبان وغیرہم نے حضرت (انس) سے روایت کی ہے کہ:-

جاہد و المشرکین باموالکم و جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جان سے، اور بذریعہ انفسکم و السنۃ کم اپنی زبان کے!

اس سے ثابت ہوا کہ جہاد نہ صرف جان و مال، بلکہ زبان سے بھی ہوتا ہے۔

فی الحقیقت ”جہاد لسانی“، اشرف ترین جہاد ہے۔ اس سے مقصود ہے بذریعہ ^{عظ} و خطب، اور بوسیۃ تقریر و کلام کے لوگوں کو دعوتِ الہیہ دینا، ظلم و جبرِ خصیت و استبداد کا رد اور قلع و قمع کرنا، امر بالمعروف اور نفی عن المنکر، اور وہ تمام اشاعتِ تعلیم حقہ اور نشر و اعلان حق و صداقت جو بذریعہ تقریر و دل، عام جلسوں، اور مجالس و مواعظ و خطب کے عمل میں آئے۔

میں نے اس جہاد کو اشرف و اعظم جہاد اسلئے کہا کہ فی الحقیقت جہاد لسانی ہی تمام مجاہدات کی بنیاد اور ہر طرح کے جہاد کے لئے وسیعہ و ذریعہ ہے۔ تم اپنے نفسِ شیطانی کے مقابلے کے لئے اٹھو، یا شیطان ضلالت و ظلم و جبر کے لئے۔ تم کو راہِ صداقت میں مال

متاع کی ضرورت ہو، یا جان و زندگی کی۔ تم کو انسانی حکومتوں سے نکلے ہوئے غرور و استبداد و استعبار کو وادی سینکے مجاہد کی طرح توڑنا ہو، یا بد اخلاقی و نفسانی فسادات کو دور کرنے کے لئے ناصہرہ کے واعظ کی طرح اپنی مطلوبانہ قربانی اور اپنے خون شہادت کی تلاش ہو تم یہی کی طرح دشمن کو شکست دینا چاہو، یا مسیح کی طرح دشمن سے شکست کھا کر فتح حاصل کرنا چاہو غرض کہ کسی قسم کے جہاد کے لئے مستعد ہو، مگر سب سے پہلے تمہیں اُن زبانوں ہی کی تلاش ہوگی جو جہاد لسانی کے ذریعہ بندگانِ الہی کی غفلت دور کریں، اُن کو خدا کا پیغام پہنچائیں۔ انکے دلوں کے اندر محبت صداقت کی افسردہ انگلیٹھی کی آگ کو بھڑکا دیں، ان کو تفکر و تدبیر کی دعوت دیں انکو غفلت و اعراض کے نتائج سے ڈرائیں، اور بالآخر خدا کی بخشی ہوئی قوت تاثر اور معجزات حقانیت کی پیدا کی ہوئی طاقت گویائی سے ایسی جانفروشی جماعتیں پیدا کر دیں جو حق و صداقت کے عشق سے مضطرب و جہاد فی سبیل اللہ کے جوش سے دیوانہ وار ہوں!!

دنیا میں اصلاح کے بیج نے ہمیشہ سب سے پہلے ”جہاد لسانی“ ہی کی شاخ پیدا کی ہے۔ اور یہی پہلی اینٹ ہے، جس پر بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں اور بڑے بڑے شہر بسائے گئے ہیں تمام انبیاء و کرام اور رسل عظام جو اصلاح کی دعوت لیکر آئے، انھوں نے اپنے الہی کاروبار کو وعظ ہی سے شروع کیا، ہمیشہ وعظ ہی کرتے رہے، اور دنیا سے رخصت بھی ہوئے تو وعظ ہی کرتے ہوئے۔ گویا اصلاح و دعوت ایک درخت ہے، جس کا بیج بھی وعظ ہے، جس کے لئے پانی بھی وعظ ہے۔ اور آخر میں جس کا پھل بھی وعظ ہی ہوتا ہے!

(حضرت نوح) نے چھروں کی بارش میں وعظ کیا۔ (خلیل اللہ) نے کالڈیا کے بتھانے کے پہ جباریوں کے سامنے تقریر کی۔ (بنی اسرائیل) کے نجات دہندے کو بھی اپنا کام اسی سے شروع کرنا پڑا۔ اور اس نے فرعون کے تخت کے آگے اور فرعونوں کی بھیڑ کے سامنے، دونوں جگہ وعظ ہی کے حربہ الہی سے کام لیا۔

وہ (آفتاب کنعانی) جس سے مصر کے قیدی تھے اُجالا ہوا، وہ بھی زندانِ مصائب کے اندر گویا

ہوا تو وعظ ہی تھا، جو اسکی زبان پر جاری ہوا۔

وہ باجوہ (ناصرہ) میں پیدا ہوا، (کفر نجوم) میں لبا، اور جس نے (کلیل) کی کلیوں
اپنی مقدس منادی شروع کی، اُس نے بھی اپنا کام وعظ ہی سے شروع کیا اور وعظ ہی
پر ختم کیا۔

جب (یہودیہ) کی آبادی اور (یرون) پار کی بھیڑ اسکے پیچھے ہوئی، تو اُس نے کوہ (زیتون)
کی ایک چٹان پر سے اپنی صدا بلند کی۔ اور پھر جب وہ عید (فطیر) کے آخری دن اپنے شاگردوں
کے ساتھ (فج) کی روٹی توڑ رہا تھا، جو اسکے جہاد فی سبیل اللہ کی آخری رات تھی، تو اسوقت
بھی وہ وعظ ہی میں مصروف تھا!!

پھر سب سے آخر (اسلام) کی تحریک الہی کی ابتدائی تائید پر نظر ڈالو، جو وعظ سے شروع ہوئی
اور وعظ ہی پر ختم ہوئی۔ وہ اصلاح انسانیت کا آخری طور اکبر، جس نے موسیٰ کی طرح حملہ نہیں
کیا، اور مسیح سے زیادہ عرصے تک صبر کیا، گو بدر کے کنارے اور اُحد کے دامن میں تلوار کا
جواب تلوار سے دینے پر مجبور ہوا، تاہم اسکا اصلی حربہ وعظ ہی تھا۔ اس نے تورات کے حامل
کی طرح قتال خونیں نہیں کیا بلکہ ہمیشہ جہاد لسانی ہی کو ہر جہاد پر مقدم رکھا۔ نوح کی طرح ابھر
پتھر پھینکے گئے، پر اُس نے نوح کی طرح بددعا نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَلَا يَكُنْ لِي وَاكِلًا
اے پروردگار! ان کافروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑ،

الکافرین دیارا۔ (۱-۲۵) کہ روئے زمین پر آباد نظر آئے!

بلکہ کہا تو یہ کہا کہ: ”رَبِّ اِهْد قَوْمِي، فَاهْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ“! خدایا میری قوم کی ہدایت کر،

کیونکہ وہ نہیں جانتے!

خدا نے بھی اسکا سب سے بڑا وصف بتایا تو یہی بتایا کہ وہ اسکی آیتیں پڑھتا اور اس کے
طرف سے اُسکے بندوں کو تعلیم دیتا ہے۔ ہُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ

مبین! (۲-۶۲)

پس زبان ہی کا جہاد وہ اشرف و اکمل جہاد ہے، جو حکم الہی کے ماتحت، اُسکے برگزیدہ رسولوں کی اصلی سنت، تمام مجاہدات حقہ کا بنیاد و اولیں و وسیلہ و حید، اور انسانی نیکی و ہدایت کا اصلی سرچشمہ و منبع ہے!

عواد الی المقصود

پس فرمایا کہ:- اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمین امن باللہ والیوم الآخر و جاهد فی سبیل اللہ؟
 ۱۔ ایتام نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد کی تعمیر و تولیت کے کام کو اُس شخص کے کاموں جیسا سمجھ رکھا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا اور اُسکی راہ میں جہاد کرتا ہے؟
 مشرکین مکہ کو تولیت مسجد پر ناز تھا، مگر اللہ کا رسول اور اُسکے ساتھی ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف تھے۔ خدا نے کہا کہ دونوں ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اس آیت میں پہلے ایمان باللہ والیوم الآخر کو فرمایا کہ فی الحقیقت تمام انسانی نیکیوں کی جڑ ہے، اور کوئی انسانی شرف ایسا نہیں جسکی شلخ اسی جڑ سے نہ نکلتی ہو۔ اس کے بعد جہاد کا تذکرہ کیا اور جہاد میں ہر قسم کا جہاد داخل ہے۔

یہ بالکل ایک واضح بات تھی۔ اسی لئے انسان کی قدرتی دانائی کے اعتماد پر اس کے لئے صرف سوال کا کردینا ہی کافی تھا۔ دلیل کی حاجت نہ تھی، اور یہ قرآن کریم کا انداز مخصوص ہے۔ بشرخص جانتا ہے کہ مکان کی محبت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے اور اینٹ چونے کے اند کوئی پُراسرار تقاضا نہیں ہے۔ اگر ایک شخص خدا کی راہ میں اپنی قوتوں کو قربان کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اُس شخص کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے جو صرف اس کے گھر کی پاسبانی کا مدعی ہے؟

ان اشارات کے بعد ضروری ہے کہ اس آیت کے بعض نتائج ہمہ کی طرف متوجہ ہوں۔

نتائج بحث

(۱) اب تم ذرا آجکل کے متولیوں، پیش اماموں، اور اُن انجمنوں کو دیکھو جن کے زیر انتظام کوئی مسجد ہے یا مسجد کے اوقاف ہیں۔ انکے اُس فخر و غرور باطل کو دیکھو جس کا نقشہ ہمیشہ انھیں سرگراں رکھتا ہے، اور انکے اُن اعمال، مشرکانہ و غصیانی شعارانہ کا احاطہ کر رہا ہے، جنکو وہ باوجود کوشش کے خدا کی طرح اُسکے بندوں سے بھی نہیں چھپا سکتے۔

دیکھو وہ کیسے شریعہ اور کیسے سرکش ہیں؟ ان کا غرور کس درجہ مغرورانہ قریش کے کافرانہ غرور سے اشد ہے، جبکہ حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ ٹھیک ٹھیک شکل انکے یہ بھی مساجد کی تولیت اور اسکے ممبروں کے موروثی قبضہ پر نازاں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر ہیں، جبکہ اندر سب کچھ کئے کا ہیں اختیار حاصل ہے۔ خواہ ہم اُسے مشرکین مکہ کی طرح بتوں کی پوجا کا گھر بنادیں، خواہ غیروں کی تنظیم و تعبد کے لئے اسکے صحن میں فرش و قالین بچھائیں۔ خواہ اُس محراب عبادت کے نیچے جہاں اللہ کے آگے جبین نیاز جھکائی جاتی ہے، غیروں کی تعریف و ثنا اور تسبیح و تہلیل کی صدائیں بلند کریں۔ خواہ اُس منبر پر بیٹھ کر، جو صرف ذکر و تحمید الہی و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے ہے، غیروں کے حکموں کا اعلان کریں۔ قاتلہم اللہ ائی یو فکون؟

(۲) وہ اُن بندگان الہی کے دشمن ہیں، جنھوں نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان و یقین کر کے، خدا کے سوا دوسروں کا خوف اپنے دل سے نکال دیا ہے، اور جنکو خدا تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور وعظ و ہدایت، مومنین و قلع و قمع فساد و عدوان کافرین کی توفیق دی ہے، اور جو اسکی راہ میں ”جہاد مقدس لسانی“ کی سند لیا گیا و صدیقین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جن مجدوں کی تولیت و امامت کا انھیں غرور ہے ان کا خدا تو کہتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی ایمان باللہ، اور سب سے بڑا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

مسجدوں کی تولیت کا فخر باطل، اور اسکا اوجھار القائے شیطانی سے زیادہ نہیں پھر انھیں کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز کو خدا باطل کہتا ہے، اسکا خور کرتے ہیں، اور جنگو خدا پار کرتا ہے، انکے دشمن ہو گئے ہیں؟

(۳) جہاد کی حقیقت سے پتہ واضح ہو گیا ہو گا کہ اشرف و اعلیٰ جہاد، جہاد لسان و قلم ہے کہ بنیاد جمیع مجاہدات مقدسہ کی یہی ہے۔ اور ظلم و جبر کا استیصال، اور حقوق انسانیت و مسلمین کا مطالبہ جہاد فی سبیل اللہ میں داخل پس یہ جو کہتے ہیں کہ مسجدوں میں وعظ و خطبات کو روکو، و کیونکہ ”سیاسی“ ہیں، تو اسکا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کو روکنا چاہتے ہیں، اور سیاست کے نام سے حفظ حقوق مسلمین و دفع ظلم و جبر کی سعی مراد لیتے ہیں۔ پھر مجھے ان لوگوں کو یاد کرنے کے لئے کوئی موزوں لقب بتلاؤ جو جہاد فی سبیل اللہ و الحق کے مانع اور احکام قرآنیہ پر اپنے آراء شیطانیہ کو ترجیح دینے والے ہیں؟ میں اگر انکو کفر بدست کہوں تو تم کہو گے کہ یہ ایمان و کفر کی بحث ہے۔ میں اگر ان کو مشرک کہوں تو تم پکارو گے کہ یہ بہت ہی بڑی جسارت ہے۔ ہاں یہ جسارت ہے، لیکن جن ظالموں نے اللہ کے آگے جسارت کی ہے، کیوں نہ ہم بھی انکے لئے جسارت کریں وہ نہ مؤمن ہیں نہ مسلم۔ انکا حال یہ ہے جو کہا گیا: *وَمِنْ بَعْضٍ وَنَكَرَ بَعْضٌ*، و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً۔

ان لوگوں کی اصطلاح میں جس چیز کو سیاست اور پالیٹکس کہتے ہیں، اسلام کے نزدیک عین دین و مذہب ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں داخل۔ کما سیاقہ انشاء اللہ۔ پس جہاد فی سبیل اللہ کیلئے مساجد سے بڑھ کر اور کوئی جگہ بہتر ہو سکتی ہے؟

پانچویں آیت

مساجد کے متعلق ایک اور آیت قابل غور ہے۔ لیکن قبل اسکے کہ اس آیت کو پیش

کیا جائے، اس سے پہلے کی ایک آیت پڑھ لینی چاہئے :-

ان الله يدا فح عن الذين املوا، خدا مسلمانوں کے دشمنوں کو ان سے ہٹاتا رہتا ہے۔ وہ کسی
ان الله لا يمت بکل خوان كفور۔ خائن و ناشکر گذار کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ جن مسلمانوں پر کافروں
اذن للذين يقاتلون بافهم ظلموا نے قاتلانہ حملے کئے، اب مسلمانوں کو بھی ان سے لڑنے کی اجازت
وان الله على نصرهم لقدايس ہے، اس لئے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ اللہ
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله! (۲۲-۳۹) ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم لوگ ہیں کہ ان کا
وہ ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اپنے وطن سے ان کو ہجرت کر فی پڑی :-

اسکے بعد مساجد و عمارات مقدسہ کا ذکر ہے :-

ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لو لا دفع اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے دفع کرتا نہ رہتا، تو
ببعض لهدامت صوامع و انسانی ظلم و تعصب دنیا کا امن و سکون کبھی کا غارت ہو گیا ہوتا۔
بیع و صلوات و مساجد لکھ تمام مسیحی صومے اور گرجے و عبادت گاہیں جاتے، یہودیوں کے عبادت گاہیں
فیهما اسم الله کثیرا، ولینصر من ینصرہ، اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں بھی، جن میں کثرت سے
الله من ینصرہ، ان الله لغویٰ عزیز۔ (۲۰-۲۲) خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کریگا، یقیناً اللہ بھی اسکی مدد کریگا
کچھ شبہ نہیں کہ اللہ صاحب قوت احاطہ ہے اور وہی عزیز ہے۔

پھر اسکے بعد زیادہ تشریح و تفصیل فرمائی ہے :-

الذین ان مکناهم والارض یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انکی حکومت و فتح یا بی کو زمین پر قائم کر دیا جائے
اقاموا الصلوة واتوا الزکوة توان کا کام :- ہو گا کہ صلوٰۃ اتی کو قائم کریگے، زکوٰۃ ادا کریں گے،
وامن ابالمعروف ونحو امن امر بالمعروف انکاشا ہو گا اور نسی عن المنکر میں سامعی و مجاہد رہیں گے
المنکر، والله عاقبة الامور اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

(۲۲-۲۱)

تشریح و تفسیر

یہ آیات کو میہ سورہ (ج) کی ہیں، جس کو باشتنا بعض آیات، اکثروں نے
 کی اور بعض نے مدنی کہا ہے۔ یہ آیتیں اُس زمانے کے حالات کی خبر دیتی ہیں، جو اسلام
 کے ابتدائی دور غربت و مظلومی کا زمانہ تھا، اور اس کا تخم طور و عروج ابھی خاک پا مانی میں
 مدفون تھا۔ جو لوگ اسلام لاپچکے تھے، اُن پر طرح طرح کے مظالم و شدائد کئے جاتے تھے،
 حالانکہ ان کا جرم اسکے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کو اپنا پروردگار سمجھتے، اور اسکی توحید پر یقین
 رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ شدت مظالم و شدائد سے ترک وطن پر مجبور ہوئے، خود حضرت
 داعی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کے اکثر خاندان مدینہ
 منورہ میں آکر پناہ گزین ہو گئے۔ تمام مفسرین صحابہ و تابعین کا بالاتفاق بیان ہے کہ یہ
 آیات اُسی موقع پر نازل ہوئیں۔ امام (طبری) نے تمام روایات جمع کر دی ہیں (۱۴-۱۲)
 پہلی آیت میں فرمایا کہ اپنی غربت و مظلومیت کو دیکھ کر مسلمان دل شکستہ نہوں اور
 اپنے عظیم الشان مستقبل کی طرف سے مایوس نہ جائیں۔ یہ قانون الٰہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ہر دور و ہر عہد میں اپنی صداقت و حق پرستی کو ظالموں کے حملوں سے بچاتا ہے، اور وہ
 مومنوں کے لئے ایسے اسباب دفاع و حفظ فراہم کرتا رہتا ہے، جن سے دشمن انکی دعو
 کو ضرر پہنچانے میں ناکام و نامراد رہتے ہیں۔

خود مکہ معظمہ کے قیام میں باوجود کمال غربت و مظلومیت، و قلت انصار، و
 عدم وسائل حفظ و دفاع مادّیہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے جو اسباب دفاع فراہم فرما
 وہ تاریخ اسلام کے قارئین سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

اسکے بعد فرمایا کہ: "اذن للذین یقاتلون باھم ظلموا (الخ)" جن لوگوں نے
 مسلمانوں پر ظلم کئے، ان سے قتال و جہاد کی، مسلمانوں کو بھی اس اجازت ہے۔

تمام مفسرین صحابہ و تابعین و عموم ارباب تفسیر و تاویل کا اتفاق ہے کہ یہ آیت اولین آیت جہاد ہے۔ اس سے پہلے جس قدر احکام نازل ہوئے، صبر و استقامت اور انتظار مابعد پر مبنی تھے۔ سب پہلی بار اسی آیت کے ذریعہ مسلمانوں کو اجازت گئی کہ ظالموں کے حلوں کے جواب میں وہ بھی قتال و جہاد جاری کر دیں۔

بعضوں نے اُن آیات کو شمار کیا ہے جو اس سے پہلے صبر و سکوت اور تحمل و منع قتال کے بارے میں نازل ہوئی تھیں اور انکی تعداد ستر سے زیادہ بتلائی ہے! اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے کیسی شدید مجبوری کے عالم میں تلوار کے مناد کا علاج تلوار کی دوا اور آخری سے کہہ ناگوار کیا؟

امام (طبری) نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے:-

قال ہی اول اية انزلت في القتال، یہ پہلی آیت ہے جو قتال و جہاد کے لئے نازل ہوئی۔ اس آیت کے فاذا نلهم ان یقاتلوا (۱۳۳-۱۷) ذریعہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے حملہ آور کو قتل کریں یہی قول دیگر اجداد صحابہ و تابعین مفسرین رضوان اللہ علیہم کا بھی ہے، جیسا کہ حافظ (ابن کثیر) نے لکھا ہے:-

قال غیر واحد من السلف کا بن عباس و مجاہد و عروة ابن الزبیر و زید بن اسلم و مقاتل بن حیان و قتادة و غیرہم ہذا اول اية نزلت في القتال - واستدل بهذا الآية بعضہم علی ان السورة مدنیة - (حاشیہ فقہ البیان - ۷-۳۴۵) سلف میں سے ایک سے زیادہ مفسرین کا قول ہے شل ابن عباس و مجاہد، عروہ بن زبیر، زید بن اسلم، مقاتل ابن حیان، اور قتادہ و غیرہم کے، کہ یہ پہلی آیت ہے جو لڑائی کے بارے میں اُتری ہے۔ چنانچہ اسی آیت کی بنا پر بعض نے استدلال کیا ہے کہ سورہ حج مکی نہیں ہے مدنی ہے۔

چنانچہ حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ سے نکلے، تو حضرت ابو بکر نے کہا:-

”انا لله وانا اليه راجعون“۔ لہذا ہر ایک کو ”یہاں سے تشریف لے جاؤ“
 ہیں تو پھر مکہ کا خدا حافظ! یقیناً اب مشرکین مکہ ہلاک ہونگے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی
 تو وہ سمجھ گئے کہ اب قتال و جہاد شروع ہو گا۔ (طبری ۱۷-۱۲۳) بہر حال مقصود یہ ہے
 کہ یہ آیت اولین آیت حکم قتال ہے۔

اسکے بعد اس حکم و اجازت کی توضیح کی کہ ”الذین اخرجوا من ديارهم (الخ)“ یعنی
 یہ مسلمان جنگ و قتال و دفاع کی اجازت دی جاتی ہے، وہ لوگ ہیں، جنکو بغیر کسی جرم و
 حق کے، محض خدا کی پرستی کی وجہ سے دشمنوں نے گھروں سے نکال دیا اور ہجرت پر مجبور کیا۔
 ایسے ظلم و عدوان کے مقابلے میں اب حکم قتال ناگزیر ہے۔ اور گواہی حالت بیکسا نہ اور
 مظلومانہ ہے، لیکن یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح و نصرت دینے پر قادر ہے۔

ان تمام نصریجات کے بعد پھر مسلمانوں کے طور کی علت غائی، حکم قتال کی ضرورت
 و مصلحت، اور اسکے آئندہ ظاہر ہونے والے نتائج عظیمہ کی طرف اشارہ کیا کہ:- ولولا
 دفع الله الناس بعضهم ببعض، لفسدت صوامع وبيع وصلوات ومساجد اذ انكر
 فيها اسم الله كنبرا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ایک دوسرے کے ہاتھ سے مدافعت نہ کرتا تا
 رہتا، تو تمام عبادت کہے منہدم ہو جاتے اور اللہ کے گھروں کا کوئی محافظ نہ رہتا!

اس آیت میں معابد و مینبے کے لئے متعدد نام آئے ہیں اور آخر میں ”مسجد“ کا لفظ
 بھی ہے۔ مفسرین کرام نے اس پر غور کیا ہے کہ ان الفاظ سے مقصود کیا ہے؟ اور کیا وہ مختلف
 مذاہب کے معابد کے اسماء ہیں؟ یا مقصود صرف مساجد ہی ہیں؟ اکثر مفسرین نے ”صوامع“
 اور ”بيع“ کو عیسائیوں کا گرجا بتلایا ہے۔ پہلا خانقاہ کے معنی میں جو شہر سے باہر راہبوں اور
 عزالت گزینیوں کے لئے ہوتا ہے۔ اور دوسرا کنیسہ اور چرچ کے معنوں میں، جو شہروں میں درجن
 اور ہفتہ وار نماز کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ ”صلوة“ کو یہودیوں کا گرجا بتلاتے ہیں اور
 اور (امام طبری) نے ضحاک کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ”صلوة یہودیوں کا معبد ہے۔ وہ اپنے

معبد کو ”صلواتا“ کہتے ہیں“ (۹)

بعضوں نے صلوات کو (صائبین) کی نماز قرار دیا ہے۔ لیکن ایک جماعت تقلید کی رائے ہے کہ صلوات سے مقصود خود مسلمانوں ہی کی نماز ہے اور ہدم سے مراد اسکے قیام کا ممنوع ہونا ہے۔ امام (رازی) نے ایک وجہ اس قول کی یہ بھی قرار دی ہے اور متعدد اقوال نقل کئے ہیں (تفسیر کبیر - ۴ - ۵۶۴)

بہر حال یہ آیت نہایت اہم ہے، اور ہم کو الفاظ کی جگہ اسکے مطلب پر تدبر و تفکر کرنا چاہئے۔

حاصل تفسیر

اس سے پیشتر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی ابتدائی منطومی و بیکی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ انکی حفاظت کے لئے دفاع کرتا رہتا ہے۔

اسکے بعد قتال و جہاد کی اجازت دی اور فرمایا کہ مسلمانوں کا کوئی جرم بجز اسکے نہ تھا کہ وہ اللہ کے پرستار ہیں اور غیروں کی پوجا سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اپنے ظلم کیا گیا اور لاکھوں لوگوں سے نکالا گیا۔ جب حالت ایسی ہو تو کیوں نہ اب انھیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے؟ لیکن اس حکم قتال میں بھی مصالح الہیہ، اور اس جنگ و دفاع میں بھی ایک حکمت عظیمہ پوشیدہ ہے۔ یہ اجازت اس قانون الہی کے ماتحت ہے، جسکا ہمیشہ ظہور ہوا ہے، اور اس عظیم ترین صحت و حکمت کا ظہور ہے، جسکو حفظ امنیت، و دفع فساد و طغیان، و قیام عدل و انسانیت، و ثبات دینیت مسیحیہ، و نظام و قوام عالم کیلئے قدرت الہیہ ہمیشہ ظاہر کیا ہے

علت ظہور امت مرحومہ

وہ مصلحت کو لسنی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ کو نشا قانون الہی ہے جسکے ماتحت

اس اجازت کا نزول ہوا؟

اسی کا جواب ہے جو ان لفظوں میں دیا گیا کہ ”لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یعنی وہ مصلحت و حکمت یہ ہے کہ دنیا کی مختلف اقوام، مختلف جماعتیں، مختلف مذاہب و ملل، اللہ کو یاد کرتے اور اسکی عبادت کے لئے گھر بناتے ہیں، لیکن تاہم ظالمانہ تعصب میں سرشار، اور ایک دوسرے کے قتل و ہلاکت، اور اسکی دینی عمارات و معابد کے ہتک اندام کے لئے مستعد رہتے ہیں۔ پھر حسیق و قوت اور ساز و سامان و نیوی حاصل ہو جاتا ہے، وہ ظلم و خونریزی کے شیطان کا حکم لے کر اپنے سے ضعیف و کمزور پر غالب آجاتا ہے اور اسکی دینی عمارتوں کی ہتک کرتا، مذہبی اعمال میں مانع ہوتا، بلکہ اس کے معابد کو یکسر منہدم کر دیتا ہے۔

یہ ظلم آباد ارضی کی سب سے بڑی مصیبت، انسانیت کی مظلومیت، اور سلطانِ عدل کی ہزیمت کا سب سے بڑا ماتم ہے!!

لیس حکمت الہیہ اسکی مقتضی ہوئی کہ زمین کی امنیت اور ظلم و طغیان کے انسداد کے لئے وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو چنے، اور اپنی قوموں کو بھیجے جو دنیا میں اسکی قوت و نصرت کی فوج لیکر ظہور کریں، تاکہ مذاہب کے لئے امن اور معاہدے کے لئے حفاظت ہو۔ وہ ان ظالموں سے عدل و حقوق کی راہ میں لڑیں، جو اپنی شیطانی قوتوں سے مغرور ہو کر اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کرتے اور خدا کی عبادت گاہوں کو ڈھاتے ہیں۔ اور انسانوں کو چین و آرام کے ساتھ، بے خوف و بے خطر، اپنے خدا کی یاد کرنے اور اپنے اپنے معاہدے میں اسکو پکارنے کا موقع ملے۔

اگر وہ ایسا نہ کرتا، اگر وہ ایک قوم کے دستِ ظلم سے دوسری قوم مظلوم کو نجات نہ دلاتا، اگر وہ ضعیف کو نصرت نہ بخشتا، تاہو قوی کے طغیان و فساد سے محفوظ ہو جاتا۔ تو دنیا کا چین اور سکھ ہمیشہ کے لئے غارت ہو جاتا۔ قوموں کی راحت ہمیشہ کے لئے

اُن سے روکھ جاتی، اللہ کی سر زمین پر وہ تمام بلند منار سے گرا دیے جاتے جو اسکے گھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ تمام مقدس عمارتیں خاک کا ڈھیر ہو جاتیں جسکے اندر اسکے نام کی پرستش، اور اسکے ذکر کی پاک صدائیں بلند ہوتی ہیں!

پس فرمایا کہ مسلمانوں کو قتال و جدال کی جو اجازت دی گئی ہے، تو یہ اس لئے نہیں ہے کہ خون کی ندیاں اور زیادہ تیزی سے بہیں، بلکہ صرف اس لئے ہے کہ قانون و فاع مذاہب و معابد، و ظہور امنیت و قیام عدل کے ماتحت، اللہ تعالیٰ نے انکو اقوامِ عالم میں چین لیا ہے، اور ان کے قتال و فدویت کے ذریعہ وہ اپنی مساجد و معابد کو محفوظ، اور اقوام کے باہمی ظلم و عدوان کا انکسار کرنا چاہتا ہے۔ انکو صرف اس لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ظلم کے تخت کو الٹ دیں، عدل الہی کی قدوس سنس یاد شاہت کا اعلان کریں، اور خدا کی مساجد و معابد کو ہتک اندام سے بچائیں۔

پس وہ گواہی مظلوم نظر آرہے ہیں، سامان و فاع و قتال سے محروم ہیں، سنا ہم وہ باجوہ ہمیشہ اپنے اس قانون کے معجزات دکھاتا آیا ہے، جس نے زمین کے ہر دروہ و طغیان و فساد میں اپنی نصرت کی تلوار چمکائی ہے، اور اپنی حکمت کے معاملات کا ورق اُٹا ہے؛ ضرور ہے کہ انکی مدد کرے گا اور ان کے قتال و جہاد سے اس عظیم ترین خدمتِ عالم اور اس اشرف ترین دفاعِ انسانیت کا کام لیگا، کیونکہ وہ قوی و عزیز ہے۔ ولینصرن اللہ من ینصرہ، ان اللہ لقوی عزیز!!

چنانچہ اسکے بعد کی آیت میں بھی طرح اسکی تشریح کر دی، اور یہ وہ آیت عظیمہ و جلیلہ ہے جو مسلمانوں کے مقصدِ ظہور اور انکے نصب العین کے تعین کے لئے ایک عجیب و غریب تصویر الٹی ہے:-

الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا ”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے انکی قوت و خلافت کو دنیا میں

الصَّالٰةَ وَاتُوا الزَّكٰوةَ وَامْرُوا
 قائم کر دیا تو ان کا کام یہ ہوگا کہ صلوٰۃ الہی کو قائم کرینگے، اپنے
 بالمعروف ونہوا عن المنکر، مال کو اللہ کی راہ میں نوع النسانی کی اعانت کے لئے خرچ کرینگے،
 واللہ عاقبہ الامور! نیک کاموں کا حکم دینگے، اور برائیوں سے روکیں گے۔ اور
 انجام کار تمام امور کا اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔“

یہ آیت گذشتہ آیات سے متصل اور ان کی تشریح کرتی ہے۔ امام (طبری) نے
 تقدیر عبارت یوں کی ہے کہ :-
 اذن للذین یقاتلون بآھنہم جن لوگوں سے کافروں نے قتال کیا ہے، ان کو بھی قتال کرنے
 ظلموا، الذین ان ممکناھم کی اجازت ہے۔ اسلئے کہ وہ مظلوم ہیں۔ اور یہ مظلوم و مسلم
 فی الارض۔ (۱۶-۱۲۶) ہیں کہ اگر اللہ ان کو دنیا میں قائم کر دے تو وہ صلوٰۃ الہی کو قائم
 کریں گے۔“ (الخ)

نتائج بحث

بطایر آیات متعلقہ مساجد کے ذکر میں قارئین کرام کو بہت سی تفصیلات،
 غیر متعلق اور خلاف موضوع بحث نظر آتی ہوں گی، لیکن اگر وہ غور فرما کیں گے تو معلوم ہوگا
 کہ یہ اطناب مصالح سے خالی نہیں۔

پھر اس قسم کے جرائد و مجلات کے مباحث و مقالات میں یہ خیال بھی پیش نظر رکھنا
 چاہئے کہ ضمنہما جس قدر مفید بیانات آجائیں، بہتر ہے۔ نہیں معلوم پھر فرصت اور
 محنت نظر و تکرر ہوئے یا نہیں؟

یہ خیال انماں کے اکثر مقالات و مباحث میں فقیر کے پیش نظر رہتا ہے۔ کہ
 ارادے وسیع ہیں اور مہلت قلیل۔

اسب غور فرمائیے کہ ان آیات سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں؟

(۱) سب سے پہلا نتیجہ و حاصل بحث جو سامنے آتا ہے، وہ اُس قانونِ الہی اور حکمتِ ربانیہ کا ظہور ہے، جسکے ماتحت فی الحقیقت امنیتِ ملل و مذاہب کا نظام و قیام ہے اور جو اگر نہ ہوتا تو نہیں معلوم دنیا کا کیا حال ہوتا؟ وہ دنیا، جیسے طرح طرح کے رنگ و اشکال کی قومیں لستی، اور مختلف صورتوں کی آبادی پر رونق عمارتیں کھڑی ہیں، جس کی سٹیج پر زندگی پرورش پاتی، اور انسانیت سکھ اور چین کی راحت سے شاد کام ہے، جسکے اوپر عظیم الشان گرجے ہیں، اور انکی قربان گاہوں پر خد کو پکارا جاتا ہے، جو اپنی آبادیوں کی عمارتوں کے سلسلوں کو مندروں کے کلس اور مسجدوں کے میناروں سے رونق دیتی ہے، اور انکے اندر اپنی اپنی زبانوں اور اپنے اپنے طریقوں سے انسان اپنے خالق سے عشق و محبت کا تذکرہ کرتا، اور اسکے سامنے اپنے تئیں عجز و بندگی سے گہراتا ہے، غرض کہ وہ حسین و جمیل دنیا ایک ایسی ماوراء تصور ہلاکت و بربادی کا منظر ہو جاتی، جسکی سطح پر خونریز انسانوں کی بوسیدہ ہڈیوں، اور منہدم عمارتوں کی اڑتی ہوئی خاک کے سوا اور کچھ نہ ہوتا!!

یہ انقلابات جو قوموں اور ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں، یہ جو پرانی قومیں مرقی اور نئی قومیں اُن کی جگہ لیتی ہیں، یہ جو قوی کمزور ہو جاتے ہیں اور ضعیفوں کو باوجود ضعفِ غلبہ کے سامان میسر آ جاتے ہیں، یہ تمام حوادث اسی حکمت و قانونِ الہی کا نتیجہ ہیں۔

وہ ایک ملک کے ظلم و استیلا کو دوسرے ملک کی اعانت سے دفع کرتا، اور ایک قوم کی زیادتی کا دوسری قوم کے ہاتھوں انتقام لیتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسانوں کو زمین پر بسنے کی مہلت حاصل، اور مذاہب کو زندگی و امنیتِ لشیب ہے۔

(۲) نیز اس آیت نے صاف صاف بتلادیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ظہور و قیام کی علت اصلی کیا ہے؟ اور وہ کونسا کام ہے، جسکے انجام دینے کے لئے خدا نے انہیں

دنیا میں فتح و نصرت کا علم دے کر بھیجا؟

یہ سب پہلی آیت ہے جس میں قتال کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ چونکہ پہلا حکم تھا، اسلئے ضرور تھا کہ ساتھ ہی حکم کی علت بھی بتلا دی جاتی۔ پس فرمایا کہ صداقت اور خدا پرستی مظلوم ہو گئی ہے اور ظلم و ضلالت کی قوت کا غلبہ واستیلا بڑھ گیا ہے۔ وہ زمین جو اسلئے بنائی گئی تھی کہ خدا کی پرستش کا معبد ہو، اب خدا پرستوں پر ایسی تنگ ہو گئی ہے کہ اللہ کو لپکارتا اور ”دبنا اللہ“ کہتا سب سے بڑا انسانی جرم ہو گیا ہے اور ایک قوم اپنی قوت کے گھمنڈ سے مغرور ہو کر دوسری قوم کے مذہب اور اس کی عبادت کو روکنا چاہتی ہے۔

ایسی حالت میں ضرور ہے کہ حسب قانون الہی، خدا ایک نئی قوم کو بھیجے، تا وہ توہین اور مذہبوں کو امن کا پیغام پہنچائے، اور ظالموں سے قتال کر کے، مظلوموں کو ان کے دست و نظلم سے نجات دلائے۔ ایسا ہونا نظم عالم کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اللہ ایک قوم کے ہاتھوں دوسری جابر قوم کو ہٹاتا نہ رہتا تو۔

”لھذا مت صوامع وبيع وصلوات ومساجدا میں کرفہما اسم اللہ کنیا۔“
عبادت کبرے منہدم ہو جاتے اور وہ مسیحاں گرا دی جاتیں جنک اندر نہایت کثرت سے خدا کی عبادت، اور اس کے نام کی تقدیس کی جاتی ہے!

پھر فرمایا کہ گو مسلمان مظلوم ہیں مگر ہم ان کو نصرت بخشینگے کیونکہ یہ اللہ کی سلطنت کو قائم کرنا، اور اس کی پرستش و عدالت کو نصرت دلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ظہور کے نتائج بتلائے کہ یہ مظلوم مسلمان جنکو بھاد کی اجازت دی جا رہی ہے، وہ قوم ہے کہ فتح و نصرت اور قیام و ممکن کے بعد اسکا کام عیش و عشرت، ملک گیری، اور محض تخت فرمائی ہوگا، بلکہ وہ دنیا میں صفات البیہ کا مظہر اور اسکے عدل و صداقت کی نعمت کی حامل ہوگی۔ وہ ضالوں اور گمراہیوں سے دنیا کو روکیگی۔ اعمال

حسنہ کا حکم دے گی۔ عبادت مالی و بدنی اسکا شعار ہوگا!

ان ترتیبات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مطالب مضطر فہم و زنت اس
منتظر درس و بصیرت ہیں؟

اس سے ثابت ہو کہ مسلمان دنیا میں صرف اسلئے آئے کہ اللہ کے عبادت خانوں
کی حفاظت کریں، اور ان کو انسانی ظلم و سرکشی کی شرارتوں سے بچائیں۔ انکو ستر مرتبہ
کہا گیا کہ صبر کرو۔ اگھترویں مرتبہ تلوار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی تو
بتلا دیا کہ یہ اجازت صرف اسلئے ہے کہ ایسا نہوتا تو اللہ کی عبادت کے گھر ڈھادے جاتے
اور مسجدیں منہدم کر دی جاتیں، جنکے اندر نہایت کثرت سے اسکا ذکر ہوتا ہے۔

یہ سہ سہری مطالعہ کا نہیں بلکہ نہایت غور و تدبر کا موقع ہے۔ مسلمانوں نے جب بہت
پہلی مرتبہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا تو ان کے سامنے مساجد کی حفاظت اور اسکے انہدام ہی
کا مسئلہ تھا، انھوں نے اس دنیا میں قتال و دفاع کا پہلا قدم اٹھایا تو وہ اپنے گھروں
کی حفاظت کے لئے تھیں بلکہ خدا کے گھر کی حفاظت کی راہ میں تھا۔ وہ صبر و ضبط کے
ساتھ مدت تک بیٹھے رہے، پر اٹھے تو مسجد کے لئے اٹھے، اور بڑھے تو مسجد ہی
کی راہ میں۔

(۳) خدا نے بھی انکا سب سے بڑا شرف ہی بتلایا کہ انکے ذریعہ اپنے معاہدہ کی حفاظت
کا کام لیا گیا، اور اگر ان کو نہ ظاہر کرتا، اور اپنی نصرت و فتح کی بخشش کے لئے نہ بچن لیتا
تو اسکی زمین پر اس کے مقدس معاہدہ منہدم ہو جاتے۔

(۴) صرف اسلام ہی کی مساجد کے لئے نہیں، بلکہ تمام عبادت خانوں کی بلاستنا
حفاظت انکا مقصد بتلایا کہ وہ مذاہب کو امن دینے والے اور اقوام کو ظلم سے بچانے والے
ہونگے۔ یہ دراصل ایک طرح کی پیشین گوئی تھی، لیکن ایک چوتھائی صدی کے اندر ہی
واقعات نے اسکی تصدیق کر دی۔

جبکہ ایک مذہب دوسرے مذہب کو برباد کرنا چاہتا تھا، جبکہ ہر قوم چاہتی تھی کہ
خدا کی زمین صرف ہمارے ہی لئے ہو جائے اور کسی دوسری قوم کے مذہب اور مذہبی
عمارات کو اسپر چک نہ ملے، تو مسلمانوں ہی کی تلوار تھی جس نے انکو ظلم و استیلا سے
بچایا اور بربادی و ہلاکت سے نجات دلائی۔ جزیرہ عرب میں کے اندر مسلمانوں کی وجہ
سے عیسائیوں کو بھجور و ظہور جو نفع عظیم پہنچا، اسکا تذکرہ طولانی اور محتاج تمہید ہے،
لیکن یہ کون نہیں جانتا کہ مصر میں قبطیوں کو جس قوم نے عیسائیوں کے مذہبی ظلم سے
نجات دلائی اور قبطی معاہدہ کو آزادی بخشی وہ مسلمان ہی تھے؟ خود عیسائیوں ہی کے اندر
چھٹی صدی عیسوی میں انتہا درجہ کی مذہبی تفریق اور تصدیب جنگ جلال تھا۔ ایک چچ
دوسرے چچ کے پیرو کی تکفیر کرتا، جلا وطنی کی سزا دیتا، اور لمبا اوقات زندہ جلا دیتا تھا
علی الخصوص گریک و رومانی چرچ، جسکے ہاتھوں مشہور یعقوبی فرقے کو کیسی کیسی درد انگیز
مصیبتیں جھیلنی پڑیں؟ لیکن صرف مسلمان ہی تھے جنہوں نے مصر و اسکندریہ میں اس
فرقہ کو پناہ دی، اسکے معاہدہ محفوظ ہو گئے، اور بکمال آزادی اپنے گرجوں کے اندر اقرار
توحید کے ساتھ خدائے مسیح کی پرستش کرنے لگا!

پھر اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں اور گواہ اسلام کی شرعی خلافت کا یہ دور نہ تھا تاہم اگر
و عباسیہ کے عہد پر نظر ڈالو اور اس پیشین گوئی کی صداقت کو یاد کرو کہ کس طرح تمام مذاہب
ممل کو اسلامی حکومتوں میں آزادی دیدی گئی اور علی الخصوص عیسائیوں کے فرقے کس طرح
مسلمانوں کی بدولت بربادی سے بچ گئے؟

مسلمانوں کی حکومت میں خود مختلف اسلامی مذاہب کو آزادی حاصل نہ تھی شوافع
حنابلہ کے دشمن تھے۔ اور حنابلہ شوافع کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ اشاعرہ نے ابوہبہ کی قوت
پاکر معتزلہ کے ساتھ جو کچھ کیا، اسب کو معلوم ہے۔ سنیوں اور شیعوں کا باہمی قتال بجائے خود
ایک داستان خونیں ہے۔ خوارج و قرامطہ کے حالات تاریخ میں تلاش کرو۔ ہمیشہ ایک فرقے

نے دوسرے فرقے کو تباہ کیا ہے، اور دوسرے نے انتقام کا موقع پایا ہے تو کسی طرح کی کمی نہیں کی ہے۔ تاہم یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان خود تو باہم ایک دوسرے کو براہ کرتے تھے، لیکن غیروں کو انھوں نے ہمیشہ پناہ دی اور ذمیوں کے حقوق و دینیہ کی کبھی بے حرشی نہ کی۔ شوافع نے خابلہ کا محلہ بغداد میں لوٹ لیا، لیکن عیسائیوں کے گرجوں کی برابر حفاظت ہوتی رہی۔

صلاح الدین عیسائیوں کے خونی جہاد کا میدان میں جو ارب دیتا تھا جبکہ وہ بیت المقدس کی مسجد عمر کو ڈٹھا چکے تھے، لیکن خود اسکی حکومت کے اندر عیسائیوں کو پوری آزادی تھی اور مسجد عمر کی طرح مسیحی گرجا نہیں ڈھایا جاتا تھا!!

حضرت عمرؓ کے دنیا میں آخری الفاظ یہ تھے کہ خیر مذہب رعایا کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ انھوں نے اپنی آخری وصیت میں کہا تو یہی کہا کہ ان کو دشمنوں کے حملے سے بچایا جائے اور انکے معاہدہ محفوظ رہیں! (طبری وغیرہ)

جب کوئی فوج حرکت کرتی تھی تو اسکے تمام افسروں کو نصیحت کی جاتی تھی کہ پادریوں کو قتل اور گرجوں کو منہدم نہ کرنا!

کیا یہ سب کچھ اسی کا طور نہ تھا کہ بر ولولاد فیج اللہ الناس بعضہم ببعض لھذا صوامع وبيع وصدقات ومساجدا یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا؟“؟ فصل من مدد کو؟

(۵) پس اگر آج مسلمان اپنی وسیع زمینوں کی حفاظت نہیں کر سکتے جبکہ انکے تخت حکومت بچھے ہوئے اور انکا علم فرماں روا کی نصیب ہے، تو کچھ افسوس نہیں، لیکن اگر وہ اس چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کی بھی حفاظت نہ کر سکیں، جو خدا کی عظمت و جلال کا تخت ہے، اور جسکے منارے اسکی قد و سیرت کے علم ہیں، تو انکے لئے افسوس ہے!

کیونکہ یہ انکا مقصد ظہور ہے اور اگر وہ اپنے مقصد حقیقی کو بھول جائیں تو یہ مقصد کی موت ہوگی جسکے بعد زندگی ممکن نہیں!

(۲) مسجد مقدس کا پور کا معاملہ ایک تازیانہ تھا جس نے مسلمانان ہند کو ان کا مقصد عظمیٰ یا دولانا چاہا۔ پس مبارک ہیں وہ جو اس تہیہ سے عبرت پکڑیں، اور آئندہ اپنی قوتوں کو اس راہ میں وقف کر دیں!!

اسیر مالٹا کا پیغام

حضرت مولانا حسین احمد صاحب ماجر مدنی اسیر مالٹا وکراچی کی ولولہ انگیز تاریخی تقریروں کا مجموعہ جس میں بڑے
مظالم ترکوں اور مسلمانوں پر۔ مالٹا کی کیفیت۔ یونان کی حالت غیر مفصل دکھائی ہے ۹ ر

تقریر مولانا ظفر علی خاں

فدائیت مولانا ظفر علی خاں کی راولپنڈی۔ لاہور۔ کلکتہ۔ الہ آباد کی تقریروں کا مجموعہ ۹ ر

دنیا کے اسلام اور خلافت

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کا بدست خطبہ صدارت جس میں مولانا نے دیکھلایا ہے کہ اس وقت روس چین
آذربائیجان۔ مراکش۔ طرابلس۔ افغانستان۔ الجزائر وغیرہ کے مسلمان خلافت کے لئے کیا کر رہے ہیں

سمرنا کی خونی داستان

سمرنا میں نانی مظالم کی تفصیل۔ مثلاً عورتوں کی عصمت درسی۔ بوڑھوں اور بچوں کا قتل عام شہر

اور دیہات کا جلایا جانا۔ مساجد اور معابد کی بربادی وغیرہ ۳ ر

خطبہ صدارت مولانا آزاد بھائی

بہترین سیاسی اور مذہبی مضامین سے بھرا ہوا خطبہ۔ نظام شرعیہ کی پوری تفصیل ۶ ر

جذبات حریت

بہترین قلمی نظموں کا مجموعہ جس سے بہتر مجموعہ اس وقت تک شائع نہیں ہوا۔ اس دعوے کو آپ دیکھ کر

تصدیق کر سکتے ہیں تمام لیڈران نے پسند کیا ہے بہترین اخبارات نے ریویو کیا ہے ۸ ر

تصانیف حضرت مولانا عبدالمجید صاحب بدایونی

الانظار (علماء کے فرائض اور واقعات پنجاب پر) ۸ ر

المکتوب۔ دس ہزار میل کا خود نوشت سفر نامہ۔ دوز بردست تقریریں ۸ ر

درس خلافت۔ ۸ ر

مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹاہ شہر میرٹھ

مضامین و تقاریر حضرت مولانا ابوالکلام صنا آزاد
خطبہ صدارت جلسہ آگرہ - سمرکند - الہ آباد مشہور خطبہ خلافت کانفرنس آگرہ جس میں ہندو
مسلم اتحاد - کراچی رزلوشن اور دیگر مضامین پر بے مثل مباحثہ ہے - ۹

خطبہ صدارت جلسہ جمعیتہ العلماء ہند - لاہور
حصہ اول مکمل تقریری ۶ حصہ دوم تحریری ۶
تازہ مضامین ابوالکلام آزاد - حضرت مولانا کے تازہ مضامین ۱۹۲۱ء کا مجموعہ ۱۰
دو جدید کتابیں

حزب اللہ ۱۲ خطبات سبہ ۸
جہاد اور اسلام - مسلک جہاد قربانی حقیقت اسلام - عید الفصحی و اسوۃ ابراہیمی وغیرہ پر مفصل بحث
صدائے حق - الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تشریح - احکام خداوندی کی تفصیل اعلان حق
دعوت حق تاریخ اسلام اعلان حق کی مثال دربار مامون الرشید کا واقعہ تاریخ عبد عباسیہ
ایک صفحہ - قرآن کے مخلوق و غیر مخلوق کی بحث ۶

مجموعہ مضامین ابوالکلام آزاد حصہ اول
ہندوستان کی آزادی اور دیگر ضروری مسائل پر نایاب مضامین کا مجموعہ ۱۰

الحریّت فی الاسلام
حریت اسلامی اور آزادی مسلمانان پر بے مثل تصنیف ۱۲
دعوتِ عمل

مسلمانوں کے تنزل کا اصلی سبب اور اس کا علاج - حق و صداقت کا اعلان اور اسپر تیری
آئندہ ترقی مسلمانان کے لئے ضروری اور اہم تجویز ۸

اتحاد اسلامی ۳ ہندوستان پر حملہ ۳ بائیکاٹ ۱
مشتاق احمد ناظم قومی دارالاشاعت محلہ کوٹلہ شہر میرٹھ
تقریبی مقصد ۱

